

道藏精華第七集之一
文心選覽蕭天石主編

上海出版社印行

道藏精華

第七集(一)

道藏精華第七集之一
文山遯叟蕭天石主編

雲笈七籤上

自由出版社印行

影刊雲笈七籤序

集東方文化之大成者，厥維三書；一爲代表儒家學術思想之四庫，一爲代表道家學術思想之道藏，一爲代表佛家學術思想之佛藏。前二書則尤爲我國固有文化之主流。道家者流，謂中國文化出之道家，捨道家文化便無以言中國文化。就其極高明言，則賅百家之長；就其極廣大言，則包衆流之要；就其極圓通言，則肆用而無碍；就其極玄妙言，則神化而莫測。詳參深究，實非虛語，觀太史公序六家要旨之文可知。

近人梁啓超氏論道家學術，曾分之爲四派：一爲玄學正派，何晏、王弼、向秀、郭象等言玄宗義理屬之。一爲丹鼎派、魏伯陽而下鍾呂二祖及南北各宗屬之。一爲符籙派，張天師以下正一派屬之。一爲占驗派，卜筮等類屬之。實則道家學術分類，如此則有過於狹溢淺陋之嫌。余於道藏精華第一集序中，曾將道家學術，區分爲四類：曰性命宗，曰陰陽宗，曰縱橫宗，曰兵刑宗。前二者窮人生宇宙之理，後二者立國家社會之治。至若符籙派，則應列入道家宗教類，占驗派、命相派、方士派等等一切雜藝小術，則應列入道家方術類，二者均不應列入道家學術類；此則可視爲道家正統之分類。夷考我國古代學術思想之宗承，道家之學，肇始於羲農，宗祖於黃帝，集成於老子，流而爲莊列；變通其用，衍而爲百家。如陰陽家、縱橫家、法家、兵家、名家，以及農家、醫家、神仙家、丹道家與乎雜家九流等等，莫不自道家學術思想中蛻化而來也。得其一枝，便可門庭別立，獨成一家。蓋以其爲道，博大精深，無不廣包兼蓄也。

考道家經典，見於漢書藝文志者，自黃帝、伊尹、太公、老子以下，僅三十七家，九百九十三卷。其神僊之說，則僅十家，二百有五卷。房中八家，百八十六卷，逐後遞增，侯康、姚振宗、曾樸三家所補後漢書藝文志及考證，錢大昕補續漢書藝文志，丁國鈞補晉書藝文志，及魏書釋老志等，均代有增益。迄隋書經籍志所載，則已有三百七十七部，一千二百一十六卷之多。唐開元中，復廣搜天下散籍，刪繁去蕪，分類選編，列其書爲藏，目曰三洞瓊綱，達三千七百四十四卷。道家書之稱藏，自此始。據文獻通考所載，宋時一度增至七千餘卷，經徐鉉等校讎之後，去其重，得三千七百三十七卷，其大綱，分爲三洞四輔十二類。迄大中祥符初，眞宗命樞密學士戚綸，翰林學士陳堯佐，及道士冲素大師與朱益謙、馮德之等，專事修校，而以司徒王欽若爲總理，以司其成。依舊日體例，刊補洞眞部、洞神部、洞玄部、及太玄部、太平部、太清部、正一部，合爲新錄，上獻後，賜名寶文統錄，共凡四千三百五十九卷。嗣後張君房，復奉旨整修，遍得所降到海內各州道藏眞本，品祥科格，校勘異同，銓次成藏，統三洞四輔十二部，都四千五百六十五卷，題曰「大宋天宮寶藏」。天禧三年進呈御覽，深得眞宗佳許，是爲有名之宋本道藏也！君房先生主編是書，窮數十年之精力，搜隱索佚，汰蕪存髓，於道藏編修史中，厥功甚偉。歷元明清三代，凡有補修，均卽以此爲藍本，或增輯，或補佚，無有或逾者。後君房先生復以道藏卷帙浩繁，不但皇帝之御覽匪易，卽一般學人，專志參究，以窮年累月之力，亦難期盡能收博觀約返、取精用宏之功。爰復撮「雲笈七部之英」，於仁宗時呈供御覽，顏曰「雲笈七籤」，上自百經之奧蘊，下至方術之玄秘，廣徵博引，包羅殆盡；或予節錄，或取

全書，間存佚籍，撫采秘法；所錄無不爲萬世不朽之奇書秘典，猗歟盛哉，嘆觀止矣！

道家之雲笈七籤，猶同佛家之法苑珠林，俱係摘取全藏精華之巨著；本書亦可稱爲：「宋本道藏精華」，吾人有一部雲笈七籤，即等於有一部縮編道藏，且可省卻不少時間與精力。君房先生上爲往聖繼絕學，下爲百世傳聖脈。使我後代無法購存道藏、或全覽道藏究竟之學人修士，得一方便法門。此一殊勝功德，在我道家文化學術史上，豈僅爲一千古不可磨滅之功臣而已哉！

本書全一百二十二卷，共分：道德部 混元混洞開闢劫運部 道教本始部 道教經法傳授部 經教相承部 三洞經教部 天地部 日月星辰部 十洲三島部 洞天福地部 二十八治部 稟生受命部 雜修攝生部 齋戒部 七籤雜法部 存思部 秘要訣法部 雜要圖訣法部 雜秘要訣法部 魂神部 諸家氣法部 金丹訣法部（內丹外丹） 方藥部 符圖部 庚申部 尸解部 諸真學要部 讚頌部 紀傳部 道教靈驗部等。

本書內容，如就現代學術立場分之，則大體可包括左例之各部門：

①有關宇宙萬有自然本體論及起源論者，如其中之混元混洞開闢劫運部，及三元八會六書……，太上虛無自然本起經等等屬之。

②有關天文學與地理學、及因用此自然萬有以資養生者，如天地部、日月星辰部（內並包括各種仙家功法）、珠宮玉曆、與十洲三島部、洞天福地部，符圖部等等屬之。

③有關生理學與病理學者，如稟生受命部，與太上黃庭內外景經、黃庭遁甲緣身經、太清中黃真經、及庚申部等等屬之。

④有關養生學與壽命學及仙學者，如雜修攝生部，金丹訣法部、內丹、導引與存思部等等屬之。（全部內外金丹訣法共達百餘種）

⑤有關養生學與氣功學者，如諸家氣法部，與導引、吐納、胎息法，及服日月星辰精氣訣等等屬之。（全部氣法凡百數十種）

⑥有關醫藥學與化學者，如方藥部與外丹部（金丹訣法部內）等等屬之。

⑦有關神通方術學與呪法者，如秘要訣法部、符圖部、尸解部、雜要圖訣法部、雜秘要訣法部、魂神部等等屬之。（全部神通變化方術多達百餘種）

⑧有關道德學與修養學及戒律學者，如道德部、三洞經教部，齋戒部，及緒真學要部以下多種經典部份，與修真旨要、行持旨要等等屬之。

⑨有關歷史學與傳記學者，如道教本始部、經法傳授部、經教相承部、紀傳部、與道教靈驗部等等屬之。（全部紀、傳、與靈驗記共達三百餘人之史事）。

總之，雲笈七籤一書，乃係集我國傳統道家文化「宋本道藏經」之精英，玄妙博雅，廣大精微；小可以養生盡年，大可以入聖通神。既非純屬宗教之教典，亦非純屬仙學之丹經。舉凡天道、地道、人道，以及神道與仙道，無所不包，無所不賅。凡要研究我國道家傳統歷史文化學術思想的起源與內涵，要深入道家的堂奧而了解其精髓，要尋求道家仙學的眞訣實法，及道家「治化、德化、神化」的三大綱宗，與長生久視以及超凡入聖的不二途徑，均不可不人手一部；初不僅爲道教之無上經典，宮觀之無價瑰寶，與道士修行之最佳學庫也。道家在理論上重道德雙融，重性命雙修，重動靜交養，重陰陽雙運。在功夫上

重修煉，重證驗，重功能，重實用。初視之，類多神玄莫測，似屬迷信之事；深究之，無不真實可憑，盡合科學原理。極其用，可以徹入幽微而通神明，可以貫串天理而了性命；一以「天人合一」與「人神合一」爲最高之修養境界。至夫修齊治平之事，則其緒餘英！故吾人對於道家書，切不可徒在文字上求了義，而宜在功夫上求證驗。否則白紙黑字，終屬一無可取！

本書係就明正統道藏本影印，原本係民初據北平白雲觀道藏影刊本，計二千四百六十餘頁，分裝爲二十六冊。世又稱小道藏。茲用二十四開本景行，分裝爲十冊，所有卷帙前後次序，一仍舊貫；祇於分冊上略按內容性質而予以重行區劃之，並於卷前加一總目，以便讀者之翻檢。最後，本書之提前印行，南懷瑾居士敦促之力不少，版本之選擇亦復如是。當付印後，先後發覺原本缺損者二處，整頁缺佚者凡二頁。經函高中央研究院歷史語言研究所屈翼鵬先生，就中研院存本鈔錄相惠，得未闕遺。復邀韓長沂居士來舍照原紙恭繕交印。溽暑蒸人，均用心感！茲值印行之始，特贅數語，以誌因緣，非敢妄爲蛇足之加也！

中華民國五十一年八月十五日文山遯叟蕭天石於石屋艸堂

再版前記

一、本書係張君房採撮「大宋天宮寶藏」之七部精要，呈供仁宗御覽之宋本道藏精華，世人目爲蓬萊金版，人間天書！正所謂「玄珠密語長生訣，祇許藏在帝王家。」自選刊以來，便已盡人皆得而讀之，盡人皆得而修之矣，不脛而走，久已絕版。近以各方讀者紛紛來函要求讀印，踵門請託者，亦復不少，萬不得已，特重予景行，藉了此一因緣。

二、本書初版據明正統版道藏縮編影印，原分裝爲十冊，并爲加編目錄與統一頁次，以便查閱。計：

自卷一至卷之十，爲第一冊。

卷十一至卷之二十，爲第二冊。

卷廿一至卷之卅一，爲第三冊。

卷卅二至卷之四四，爲第四冊。

卷四五至卷之五五，爲第五冊。

卷五六至卷之七三，爲第六冊。

卷七四至卷之八六，爲第七冊。

卷八七至卷之一百，爲第八冊。

卷一百〇一至卷之一百一十六，爲第九冊。

卷一百一十七至卷之一百二十二，爲第十冊。

三、本書再版，爲使圖書館及讀者保管與檢閱方便計，特予減少冊數，全集合編爲三巨冊，同時，全部道藏精華十一集，原共一百餘冊四百餘種，酌予充實內容，一律統一改編，并增出精裝本，及完成第十二集，將所藏尙未刊之道經秘籍，全部刊竣，使此一工作，告一段落，俾得以殘年餘力，從事未完成之著述，及其他叢書之編印，其庶幾乎能無媿於天地也。

四、本書之再版，及全部道藏精華之改編重印，內子曹哲士之主張最力，而印刷與發行，亦復全由其一人任之，特此誌明，要亦爲其一大功德也。

中華民國六十三年七月十二日文山遯叟蕭天石於石屋艸堂。

道藏精華
第七集
雲笈七籤目錄（全三冊）

——大宋天宮寶藏總主編張君房先生選輯——

第一冊

雲笈七籤序……………（一）

雲笈七籤卷之一

道德部……………（二）

總叙道德

雲笈七籤卷之二

混元混洞開闢劫運部……………（二三）

混元 空洞 混沌 混洞 太上老君開天經

雲笈七籤卷之三

道教本始部……………（二三）

道教序 道教所起 道教三洞宗元 左乙混洞東蒙錄 靈寶略記 三寶雜經出化序 天尊老君
名號歷劫經略

雲笈七籤卷之四

道教經法傳授部

上清源統經目註序 靈寶經目序 上清經述 三皇經說 道教相承次第錄 玄都九真盟科九品

傳經錄

雲笈七籤卷之五

經教相承部

真系 晉茅山真人楊君 雷平山真人許君 仙人臨沮令許君 宋廬山簡寂陸先生 齊興世館主

孫先生 唐茅山昇真王先生 中嶽體玄潘先生 五屋山真一司馬先生 茅山玄靜李先生

雲笈七籤卷之六

三洞經教部（一）

三洞并序 三洞品格

七部并序 四輔 十二部 三十六部

雲笈七籤卷之七

三洞經教部（二）

本文 說三元八會六書之法

雲篆 八體六書六文 符字 八顯 玉字訣 皇文帝書 天書 龍章 鳳文 玉牒金書 石字

（三六）

（五一）

（六三）

（八〇）

題素 玉字 文生東 玉籙 玉篇 玉扎 丹書墨籙 玉策 福連之書 琅蚪瓊文 白銀之編
赤書 火鍊真文 金壺墨汁字 瓊扎 紫字 自然之字 四會成字 琅簡藥書 石磧

雲笈七籤卷之八

三洞經教部 (三)

經釋

釋三十九章經 (自第一章至第三十九章)

釋太上大道君洞真金玄八景玉籙 釋太上神州七轉七變舞天經 釋神虎上符消魔智慧經 釋太
上素靈洞玄大有妙經 釋廻元九道飛行羽經 釋九靈太妙龜山元錄 釋大有八景大丹隱書 釋
七聖玄記廻天九霄經 釋曲素訣辭五行秘符 釋天關三圖七星移度經 釋除六天玉文三天正法
釋青要紫書金根衆經 釋石精金光藏景錄形經 釋太上九赤班符五帝內真經

雲笈七籤卷之九

三洞經教部 (四)

經釋

釋太霄琅書 釋太微黃書 釋太上金書秘字 釋太上上皇民籍定真玉籙 釋太上倉元上籙 釋
太上太素玉籙 釋太上神虎玉符 符在本經 釋太上金虎符 釋太上金篇虎符 釋太玉清神
虎內真隱文 釋太上三元玉檢布經 釋洞真太上九真中經 釋洞真玉晨明鏡金華洞房唯一五老

(九〇)

(一〇六)

寶經 釋洞真中黃老君八道秘言經 釋洞神秘錄 釋玄真文赤書玉訣 釋紫度炎光神玄經 釋胎精中記 釋隱地八術 釋外國放品經 釋四十四方經 釋八素真經 釋三九素語 釋紫鳳赤書釋靈六甲 釋元始洞玄靈寶赤書五篇真文 釋洞玄智慧大戒經 釋洞玄通微定志經 釋洞真黃氣陽精三道順行經（一名藏天偃月經） 釋洞真玉佩金璫太極金書上經 釋洞玄太極隱注經 釋七經 并序

雲笈七籤卷之十

三洞經教部（五）

.....（一一六）

老君太上虛無自然本起經

雲笈七籤卷之十一

三洞經教部（六）

.....（一二七）

上清黃庭內景經（自第一章至第二十二章）

雲笈七籤卷之十二

三洞經教部（七）

.....（一六四）

上清黃庭內景經（自第二十三章至第六十六章）

太上黃庭外景經

雲笈七籤卷之十三

三洞經教部(八) (二〇四)

太清中黃真經并釋題

雲笈七籤卷之十四

三洞經教部(九) (二二七)

黃庭遁甲緣身經

雲笈七籤卷之十五

三洞經教部(十) (二三六)

黃帝陰符經并叙

雲笈七籤卷之十六

三洞經教部(十一) (二四九)

靈寶洞玄自然九天生神章經(一名三寶大有金書)

雲笈七籤卷之十七

三洞經教部(十二) (二五八)

太上老君內觀經

老君清淨心經

雲笈七籤卷之十八

三洞經教部(十三) (二六八)

老子中經上(一名珠宮玉曆)

雲笈七籤卷之十九

三洞經教部(十四) (二八三)

老子中經下(一名珠宮玉曆)

雲笈七籤卷之二十

三洞經教部(十五) (二九八)

太上飛行九神玉經(一名金簡內文)

步天綱法 倒行法 反行法

雲笈七籤卷之二十一

天地部(一) (三二一)

總叙天

三異寶籙 中四天 後四天 四梵三界三十二天

雲笈七籤卷之二十二

天地部(二) (三三四)

總說天地五方 九地三十六音 朝禮訣法 高上九玄三十六天內音 洞淵九地三十六音內銘

登山住止安居審地吉凶法 東方呵羅提國 南方沙陁國 西方尼維羅綠那國 北方旬他羅國
上方元精青沌自然國 中央太和寶真無量國

雲笈七籤卷之二十三

日月星辰部 (一) (三四九)

總叙日月

三奔錄 奔日 奔月 奔辰 太上玉晨鬱儀奔日月圖 太上玉晨鬱儀奔日赤景玉文結璘奔月黃
景玉章 峨眉山北洞石室戶樞刻石書字 太上鬱儀日中五帝諱字玉色 太素真人受太帝君日月
訣法 大方諸宮服日月芒法 太上玄真訣服日月法 服日子三五七九玄根氣法 服日月氣法
太一遊日服日月法 服日月六氣法 金仙內法 存思日月法 向日取嚏法 双景翼形隱道 食
竹筍法鴻脯附

雲笈七籤卷之二十四

日月星辰部 (二) (三六一)

總說星

二十八宿 北斗九星職位總主 太上空常飛步錄

雲笈七籤卷之二十五

日月星辰部 (三) (三七一)

北極七元紫庭秘訣 一名北帝七元延生真經

七童臥斗法 太上招五辰於洞房飛仙秘道 昇斗法 臥斗法 存二十四星法 奔辰飛登五星法

雲笈七籤卷之二十六

十洲三島部……………(三九二)

十洲并序

祖洲 瀛洲 玄洲 炎洲 長洲 元洲 流洲 生洲 鳳麟洲 聚窟洲(滄海島附)

三島

崑崙 方丈扶桑附 蓬丘

雲笈七籤卷之二十七

洞天福地部……………(四〇二)

天地宮府圖并序

十六洞天 三十六小洞天 七十二福地

雲笈七籤卷之二十八

二十八治部……………(四一二)

二十四治并序 二十四治 天師所立四治

雲笈七籤卷之二十九

稟生受命部 (一) (四二五)

稟受章 太上九月上代胎精中記 解胎十二結法

雲笈七籤卷之三十一

稟生受命部 (二) (四三七)

帝一混合三五立成法

九真中經天上飛文

雲笈七籤卷之三十一

稟生受命部 (三) (四五二)

太微帝君太一造形紫元內二十四神回元經

濟衆經 說眞父母 九眞帝君九陰混合縱景萬化隱天訣

雲笈七籤卷之三十二

雜修攝生部 (一) (四六一)

養性延命錄并序

雜戒忌禳災祈善 服氣療病 導引按摩

雲笈七籤卷之三十三

雜修攝生部 (二) (四七七)

攝養忱中方

自慎 仙經禁忌 仙道十戒 導引 行氣 守一 太清存神鍊氣五時七候訣

雲笈七籤卷之三十四

雜修攝生部 (三) (四八七)

太清導引養生經凡十二事

寧先生引養生法 (蝦蟆龜鼈等氣法附)

喻月精法 彭祖導引法 王子喬導引法 (凡三十四事) 導引雜說 神氣養形說 收攝保命

篇

雲笈七籤卷之三十五

雜修攝生部 (四) (四九九)

明補 禁忌 方便 化身坐忘法 胎息法 服紫霄法 禁忌篇

雲笈七籤卷之三十六

雜修攝生部 (五) (五〇八)

玄鑑導引法 按摩法 食氣法 食氣絕穀法 攝生月令

雲笈七籤卷之三十七

齋戒部 (一) — 齋戒 (五一九)

齋戒序 洞玄靈寶六齋十直 釋齋有九食法 說雜齋法 齋科 持齋 陰陽雜齋日

雲笈七籤卷之三十八

齋戒部 (二)——說戒 (一) (五三二)

說十戒 太霄琅書十善十惡 思微定志經十戒 妙林經二十七戒

雲笈七籤卷之三十九

齋戒部 (四)——說戒 (二) (五四四)

老君說一百八十戒并叙 老君說五戒 化胡經十二戒 修齋求道當奉十戒 說戒喻

雲笈七籤卷之四十

齋戒部 (五)——說戒 (三) (五五八)

說百病 崇百樂 初真十戒 清戒 太玄都中宮女青律戒 太上黃素四十四方經戒 金書仙誌

戒 上清大洞戒 靈寶戒 受持八戒齋文

雲笈七籤卷之四十一

七籤雜法部 (五六九)

沐浴 解穢 朝禮 太素真人隱朝禮願上仙法 朝極 朝玉晨君 朝青童君 隱胎元法 朝禮

九天魂魄求仙上法

雲笈七籤卷之四十二

存思部（一）……………（五八五）

存大洞真經三十九真法

雲笈七籤卷之四十三

存思部（二）……………（六〇六）

存思三洞法 老君存思圖十八篇 思修九宮法 思九宮五神法 存元成黃老法 存帝君法 存

玄一老子法 存司命法

雲笈七籤卷之四十四

存思部（三）……………（六二四）

太一帝丹隱書一名太一別訣 鎮神養生內思飛仙上法 三九素語玉精真訣存思法 紫書存思元父

玄母訣 紫書存思九天真女法

第二册

雲笈七籤卷之四十五

秘要訣法部（一）修真旨要（共秘要訣法凡三十）……………（六四一）

序事 性情 明正一錄 避忌 殄穢事 解穢湯方 旦夕燒香 旦夕衛靈神咒 朝真儀 入靖
法 燒香法 存思訣 叩齒訣 臨目訣 稽首訣 再拜訣 誠惶誠恐訣 明二人同奉 本命日

入席對席 制三尸日 常存識已形 寢臥時祝 服日月光訣 孟先生訣 惡夢吉夢祝 明耳
目訣 青牛道士存日月訣 繫巴口訣 服忌食

雲笈七籤卷之四十六

秘要訣法部 (二) 修真旨要 (共秘要訣法凡二十四) (六五六)

黃素內法 八朝三元內禮隱法 內除罪籍 三元隱謝解穢內法 大帝開結法 祝太上帝君法

慎忌法 帝君補神祝 遏邪大祝 三天正法祝 魔神 思三臺厭惡法 帝一燒香祝 魂胎受響祝

理髮祝 大帝隱祝 厭惡夢祝 揮神內祝 滅鬼除凶祝 又滅鬼除凶祝 除凶七房呪法 除

六天隱呪 制魂代尸神呪 辟夢神呪 三元八節朝隱呪 雜法

雲笈七籤卷之四十七

秘要訣法部 (三) 呪法 (六六九)

安魂魄呪 著衣呪 櫛髮呪 洗手面神呪 耳鳴祝 審耳 鳴吉凶法 米食呪 三時食飯呪

齋見不祥物解法 行道見死屍法 見死屍上經解殮法 練祝死屍法 修行呪詛訣 道士拂魔

呪玉帝衛靈呪鬼上法 治急病法 反舌塞喉法 金仙內法

雲笈七籤卷之四十八

秘要訣法部 (四) 行持旨要 (六七八)

老君明照法 叙事誓法附 明照法 寶照法 摩照法 拂童法 神枕法 神杖法 內觀求仙上法

按天庭法 服霧法

雲笈七籤卷之四十九

秘要訣法部(五)三一訣……………(六九〇)

守一法 三一訣 玄門大論三一訣 金闕帝君五斗三元真一經口訣 守五斗真一經口訣

雲笈七籤卷之五十

秘要訣法部(六)三一訣……………(七〇二)

三一九宮法 四宮雌一內神寶名玉訣 金闕帝君三元真一經訣

雲笈七籤卷之五十一

秘要訣法部(七)行持事要……………(七一四)

八道命籍 八道秘言 太上四素五行秘符 玉佩金鑑黃衣童附 流金火鈴振威大呪附

雲笈七籤卷之五十二

雜要圖訣法部……………(七二八)

九真行事訣 昇玄行事訣 方諸洞房行事訣 五神行事訣 二十四神行事訣 五辰行事訣 迴

元行事訣 五帝雜修行乘龍訣

雲笈七籤卷之五十三

雜秘要訣法部……………(七四三)

太上隱書八景經八法 太上丹景道精隱地八術一名紫霄飛靈八變玉符 太清玉霞紫映觀上法 存
玄白法 三素雲法

雲笈七籤卷之五十四

魂神部 (一) (七五五)

說魂魄 拘三魂法 制七魄法 對日存三魂法 朝禮九天魂魄求仙上法 魂精法 上清飛步七
星魂魄法

雲笈七籤卷之五十五

魂神部 (二) (七六三)

思神訣 存身神法 受生天牙法 入室思赤子法

雲笈七籤卷之五十六

諸家氣法部 (一) (七七三)

元氣論并序

雲笈七籤卷之五十七

諸家氣法部 (二) (七九四)

服氣精義論并序 五牙論 服氣論 太清行氣符 導引論 符水論 服藥論 慎忌論 五臟論

服氣療病論 病候論

雲笈七籤卷之五十八

諸家氣法部 (三) (八一四)

胎息精微論 茅山賢者服內氣訣 胎息根旨要訣 胎息雜訣 尹真人服元氣術 服元氣法 胎息口訣并序

雲笈七籤卷之五十九

諸家氣法部 (四) (八二五)

延陵君修養大略 赤松服氣經 神仙絕穀食氣經 太无先生服氣法 墨子閉氣行氣法 太清王老口傳服氣法 曇鸞法師服氣法 達摩大師任世留形內真妙用訣 項子食氣法 張果先生服氣法 申天師服氣要訣 王真人氣訣 玄素真人要用氣訣 玉說山人服氣新訣 崇山李奉時服氣法

雲笈七籤卷之六十

諸家氣法部 (五) (八四二)

中山玉櫃服氣經

錄神誠誠序 服氣絕粒 胎息羽化功 聖正規法

幻真先生服內氣訣

進取訣 淘氣訣 調氣法 嚙氣訣 行氣訣 鍊氣訣 委氣訣 閉氣訣 布氣訣 六炁訣
調氣液訣 飲食調護訣 休糧訣 慎守訣 胎息經

雲笈七籤卷之六十一

諸家氣法部 (六) (八六一)

用氣集神訣 服五方靈氣法 五厨經氣法并序 谷神妙氣訣 辨雜呼神名 中嶽鄒儉食氣法
十二月服氣法 三一服氣法 服三氣法 服氣雜要口訣 延陵君鍊氣法

雲笈七籤卷之六十二

諸家氣法部 (七) (八七九)

太清王老口傳法序 說隔結 初學訣法 說覆仰法 服氣雜法 辨腸轉數法 服氣十事 神息
法 服氣問答訣法 姑婆服氣親行要訣問答法 王老真人經後批

雲笈七籤卷之六十三

金丹訣法部 (一) (八九四)

玄辨元君辨金虎鉛汞造鼎入金秘真肘後方上篇

正隱甲法象天符用火并合金造鼎肘後方下篇

雲笈七籤卷之六十四

金丹訣法部 (二) (九〇四)

金華玉女說丹經

玄解錄

王屋真人授陰丹秘訣靈篇

雲笈七籤卷之六十五

金丹訣法部(三)

太清金液神丹經并序 作六一泥法 合丹法 祭受法 太清金液神丹陰君歌

(九一七)

雲笈七籤卷之六十六

金丹訣法部(四)

丹論訣旨心照五篇

旨叙訣第一 明辨事第二 金丹論第三 大還丹宗旨第四 赤松子玄記第五

(九三〇)

雲笈七籤卷之六十七

金丹訣法部(五)

金丹序 黃帝九鼎神丹序 九轉丹名 太清神丹法 九轉丹遲速効驗 九光丹法 五靈丹法

(九四〇)

岷山丹法 金液法威喜巨勝法附

雲笈七籤卷之六十八

金丹訣法部(六)

(九五〇)

太上八景四藥紫漿五珠降生神丹方一首一名三華飛綱丹并叙

九還金丹二章（第一章六篇）

上證品含元章并序 抽砂出汞品第一 鍊汞添金出砂品第二 修金合藥第三 中三品陳五石之金品第四 四黃制伏品第五 陽金變通品第六

九還金丹二章續（第二章三篇）

下三品砂叙 合和品第七 鑪鼎火候品第八 成丹歸真品第九

雲笈七籤卷之六十九

金丹訣法部（七）……………（九六七）

七返靈砂論并序

第一返丹砂篇 第二返寶砂篇 第三返英砂篇 第四返妙砂篇 第五返靈砂篇 第六返神砂篇 第七返玄真絳霞砂篇

雲笈七籤卷之七十

金丹訣法部（八）……………（九八三）

還丹內象金鑰論并序

黑鉛水虎論 紅鉛火龍訣

還金術三篇并序

術上篇 術中篇 術下篇

雲笈七籤卷之七十一

金丹訣法部（九）……………（九九六）

太清丹經要訣并叙

諸丹目錄三品 神仙太丹異名三十四種 神仙出世大丹異名十三種 非世所用諸丹二十種

造六一泥法 造上下釜法 造竈法 用六一泥固際上下釜法 太一玉粉丹法 太一三使丹法

造紫遊丹法 造小還丹法 造艮雪丹法 造赤雪流珠丹法 鍊太陽粉法 造金丹法 造鉛丹法

鍊紫精丹法 造流珠丹法 七返丹砂法 造玉泉眼藥方 太山張和煮石法 添離用兌法

（凡四法） 伏汞要法 素真用錫去暈法 素真用兌添白銅法 赤銅去暈法 波斯用苦楝子

添鎔法 素真用鎔要 素真用雄黃要法 素真用鐵法 伏雌雄二黃用錫法 造銅砂漿池法

鍊礬石伏汞法 造白玉法 造真珠法 造石碌法 造石黛法

雲笈七籤卷之七十二

金丹訣法部（十）內丹訣法……………（一〇一五）

大還丹契秘圖并序

混沌華第一 白金黃芽第二 五行第三 四象第四 明鉛汞真偽第五 日月第六 明藥色第

七 九還七返第八 擇友第九 金鼎第十 造鑪第十一

真元妙道修丹歷驗抄

三十幅共一轂圖第一 採真鉛汞圖第二 六通圖第三 陰陽交星圖第四 埏埴圖第五 鑪郭
圖第六 神室圖第七 周易七十二侯圖第八 周易七十二侯纏度訣第九 鷄子石英證含光圖
第十 瑾瑜證神寶圖第十一 還丹五行功用圖第十二

雲笈七籤卷之七十三

金丹訣法部(十一)內丹訣法.....(一〇四一)

古龍虎歌 金丹金碧玄通訣 陰丹慎守訣 大還心鏡 太清神丹中經叙

雲笈七籤卷之七十四

方藥部(一).....(一〇五三)

太極真人青精乾石飴飯上仙靈方 太上巨勝腴煮五石英法 太上肘上玉經方八篇 靈飛散方傳
偽錄 靈飛散方 治雲母法

雲笈七籤卷之七十五

方藥部(二).....(一〇七〇)

神仙鍊服雲母秘訣序 鍊雲母法(凡十方) 衆仙服雲母法(凡二十六方)

雲笈七籤卷之七十六

方藥部(三).....(一〇八七)

靈寶還魂丹方并序 還魂丹歌 修金碧丹變金粟子方（治一切風、延齡駐顏） 修羽化河車法 神室河車方 九轉鍊鉛法 金丹法 伏火北亭法 化庚粉法 伏藥成制汞爲庚法 四壁櫃硃砂法 雲笈七籤卷之七十七

方藥部（四）……………（一〇九七）

大洞西華玉堂仙母金丹法 鎮魂固魄七十四方靈丸 五行七味丸方 九真中經四鎮丸 黃帝四扇散方 王母四童散方 帝玄霜掌上錄 螢火丸方 黃帝授黃輕四物仙方 真人駐年藕華方 老君益壽散方 驪山老母絕穀麥飯術 文始先生絕穀方 太清飛仙法 太白星官明眼方 九轉鉛精法

雲笈七籤卷之七十八

方藥部（五）……………（一一一一）

三品頤神保命神丹方叙 上品頤神保命篇第一 中品和形養性篇第二 下品療疾蠲疴篇第三（三品共附各種千古不傳秘方凡四十六方）

雲笈七籤卷之七十九

符圖部（一）……………（一一三四）

五嶽真形圖序 五嶽真形神仙圖記 王母授議武帝真形圖 五嶽真形圖法并序 晉鮑靚施用法 雲笈七籤卷之八十

符圖部(二).....(一一五〇)

洞玄靈寶三部八景二十四住圖 玉符(二十四) 五稱符二十四真圖 元覽人鳥山形圖

雲笈七籤卷之八十一

庚申部(一).....(一一六六)

上清元始譜錄太真玉訣(凡二門) 論庚申存童子去靈訣(凡五法)

雲笈七籤卷之八十二

庚申部(二).....(一一七八)

三尸篇 神仙守庚申法 庚申夜祝尸虫法 用甲子日除三尸法 六甲除三尸法 除三尸法 祝

去伏尸方 厭尸虫法 上仙去三尸法 下三尸方 仙人下三虫伏尸方 神仙去三尸法 神仙去

二尸殺伏虫方 除去三尸九虫法(并藥術) 劉根真人下三尸法 神仙古方傳授所來遊稚川記

夢三尸法

雲笈七籤卷之八十三

庚申部(三).....(一一八九)

中山玉櫃經說服氣消三虫訣 說三尸 說三尸所居法 候三尸法 東方氏制三尸法 太上去

尸法 太虛真人消三尸法 思念道誠去三尸法 五行紫文除尸虫法 存心中赤氣去三尸法

雲笈七籤卷之八十四

尸解部 (一) (一一九八)

太極真人石精金光藏景錄形經說 釋石精金光藏景錄形法 尸解序 造劍尸解法 尸解次第事

迹法度 太極真人誡 尸解神杖法 水解 (凡三人)

雲笈七籤卷之八十五

尸解部 (二) (一二〇六)

太極真人飛仙寶劍上經序 戎胡授舜十轉紫金丹訣 太一守尸 景霄真人 太玄陰生符 太極

真人遺帶散 軒轅黃帝 審封 (火解) 玉子 玉子喬 司馬季主 左慈等共二十三人

雲笈七籤卷之八十六

尸解部 (三) (一二二〇)

洞生太帝君鎮生五藏訣 太陰鍊形 水火蕩鍊尸形 陰陽六甲鍊形質法 修九真中道 化形濯

景 地下主者 寧先生 趙成子 張魯等共八人

第三冊

雲笈七籤卷之八十七

諸真學要部 (一) —— 諸真要略 (一二三二)

太清神仙衆經要略

雲笈七籤卷之八十八

諸眞學要部 (二) —— 仙籍旨訣…………… (一二四五)

道生旨 養生辨疑訣 下元歌 後叙

雲笈七籤卷之八十九

諸眞學要部 (三) —— 諸眞語論…………… (一二五六)

經告

雲笈七籤卷之九十

諸眞學要部 (四) —— 七部語要…………… (一二六二)

連珠凡六十五首

雲笈七籤卷之九十一

諸眞學要部 (五) —— 七部名數要記…………… (一二七三)

九守凡九篇

守和第一 守神第二 守氣第三 守仁第四 守簡第五 守易第六 守清第七 守盈第八
守弱第九

十三虛無 七報 七傷

雲笈七籤卷之九十二

諸真學要部（六）——仙籍語論要記……………（一二八四）

衆真語錄

雲笈七籤卷之九十三

諸真學要部（七）——仙籍語論要記……………（一二九二）

神仙可學論 道性論 三相論 真相論 陰陽五行論

雲笈七籤卷之九十四

諸真學要部（八）——仙籍語論要記……………（一三〇二）

坐忘論并序凡七篇

信敬 斷緣 收心 簡事 真觀 泰定 得道

雲笈七籤卷之九十五

諸真學要部（九）——仙籍語論要記……………（一三一二）

法性虛妄 道性因緣 本性淳善 有爲無爲法 觀四大相 色身煩惱 棧喻 病說 求道二患

夢喻虛妄 散花喻 論種子 真假 空法

雲笈七籤卷之九十六

讚頌部（一）——讚頌歌（凡四十七章）……………（一三二五）

雲笈七籤卷之九十七

讚頌部 (二) —— 歌詩 (凡三十七首) (一三三五)

雲笈七籤卷之九十八

讚頌部 (三) —— 詩贊辭 (凡三十四首) (一三四六)

雲笈七籤卷之九十九

讚頌部 (四) —— 贊詩詞 (凡十九首) (一三五七)

雲笈七籤卷之一百

紀傳部 (一) —— 紀 (一三六三)

真宗皇帝御製先天紀叙 軒轅本紀

雲笈七籤卷之一百一

紀傳部 (二) —— 紀 (一三八五)

元始天王紀 太上道君紀 上清高聖太上玉晨大道君紀 三天君列紀 青靈始老君紀 丹靈真

老君紀 中央黃老君紀 金門皓靈黃老君紀 五靈玄老君紀

雲笈七籤卷之一百二

紀傳部 (三) —— 紀 (一三九五)

混元黃帝聖紀 太微天君紀 青要帝君紀 總真主錄紀 中天玉寶元靈元老君紀 赤明天帝紀

南極尊神紀

雲笈七籤卷之一百三

紀傳部(四)——傳……………(一四〇四)

宋真宗御製翊聖保德真君傳序 翊聖保德真君傳 進翊聖保德真君事迹表

雲笈七籤卷之一百四

紀傳部(五)——傳……………(一四二五)

玄洲上卿蘇君傳 太和真人傳元陽子附 太極真人傳 太清真人傳 太元真人東嶽上卿司令真

君傳

雲笈七籤卷之一百五

紀傳部(六)——傳……………(一四三八)

清靈真人裴君傳

雲笈七籤卷之一百六

紀傳部(七)——傳……………(一四五六)

清虛真人王君內傳 紫陽真人周君內傳 馬明生真人傳 吳猛真人傳 陰真君傳陰真君自叙附

許遜真人傳 許邁真人傳 楊羲真人傳 鮑靚真人傳

雲笈七籤卷之一百七

紀傳部(八)——傳錄……………(一四七七)

陶先生小傳 華陽隱居先生本起錄 梁茅山真白先生傳

雲笈七籤卷之一百八

紀傳部(九)——列仙傳

赤松子 甯封子 馬師皇 赤將子輿 偃佺 容成公 嘯父 務光等共四十八人傳

(一四八六)

雲笈七籤卷之一百九

紀傳部(十)——神仙傳

廣成子 若士 沈文泰 皇初平 魏伯陽 李八百 張道陵等共二十一人傳

(一四九七)

雲笈七籤卷之一百一十

紀傳部(十一)——洞仙傳

元君 九元子 長桑公子 寇謙之等共五十九人傳

(一五一三)

雲笈七籤卷之一百一十一

紀傳部(十二)——清仙傳

于吉 昌季 王子喬 青谷先生 姜伯真等十八人傳

(一五二六)

雲笈七籤卷之一百一十二

紀傳部(十三)——神仙感遇傳

吉宗老 葉遷韶 于滿川 進士王叡 李筌等共三十人傳

(一五三三)

雲笈七籤卷之一百一十三上

紀傳部(十四)——傳……………(一五五七)

任生 羅公遠 李石 裴令公等共十四人傳

雲笈七籤卷之一百一十二下

傳紀部(十五)——續仙傳……………(一五六九)

續仙傳叙 玄真子 藍采和 朱孺子 馬自然 孫思邈 張果老 司馬承貞 譚峭等二十五人

雲笈七籤卷之一百一十四

紀傳部(十六)——塘城集仙錄……………(一五九九)

塘城集仙錄叙 西王母傳 九天玄女傳等

雲笈七籤卷之一百一十五

紀傳部(十七)——傳……………(一六一一)

梁母 鮑姑 李奚子 徐仙姑 緱仙姑等共十七人傳

雲笈七籤卷之一百一十六

紀傳部(十八)——傳……………(一六二一)

南溟夫人 遶洞玄 黃觀福 陽平治等共七人傳

雲笈七籤卷之一百一十七

道教靈驗記（一）……………（一六三三）

宮觀 真宗皇帝御製序 饒州開元觀靈驗記共十七靈驗記

雲笈七籤卷之一百一十八

道教靈驗記（二）……………（一六四六）

木文天尊見像驗等共十六靈驗記

雲笈七籤卷之一百一十九

道教靈驗記（三）……………（一六五八）

昭成觀壁畫天師驗等共二十六靈驗記道

雲笈七籤卷之一百二十

道教靈驗記（四）……………（一六七七）

清溪觀古鐘自歸驗等共二十五靈驗記

雲笈七籤卷之一百二十一

道教靈驗記（五）……………（一六九二）

胡尊師修清齋驗等共十六靈驗記

雲笈七籤卷之一百二十二

道教靈驗記（六）……………（一七〇七——一七一八）

東華觀監齋隱常住驗等共十九靈驗記

三一

(目錄終)

雲笈七籤序

學一

祀汾陰之歲日隸職霜臺作句稽之吏越明年秋以鞠獄無狀謫掾于寧海冬十月會聖祖天尊降延恩殿而

真宗皇帝親奉靈儀躬承寶訓啓綿鴻於

帝系濬清發於

仙源誕告萬邦凝休百世於是

天子銳意於至教矣在先時盡以松閣道書太清寶籙出降於餘杭郡俾知郡故樞密直學士戚綸漕運使今翰林學士陳堯佐選道士冲素大師朱益謙馮德之等專其修較俾成藏而進之然其綱條滂漫部分未差與瓊網玉緯之目舛謬不同歲月坐遷科條未究適綸等上言以日承之委屬其續時故相司徒王欽若總統其事亦誤以臣為可使之又

明年冬就除臣著作佐郎俾專其事臣于時盡得所降到道書并續取到蘇州舊置道藏經本千餘卷越州台州舊道藏經本亦各千餘卷及朝廷續降到福建等州道書明使摩尼經等與諸道士依三洞綱條四部錄略品詳科格商較異同以銓次之僅能成藏都盧四千五百六十五卷起十字文天字為函目終於宮字號得四百六十六字且題曰大宋天宮寶藏距天禧三年春寫錄成七藏以進之臣涉道日淺丁時幸深詎期塵土之蹤坐忝神仙之職蛙跳缺梵積迷軒蟹之區蚶泊浮萍但局醯鷄之覆雖年棲暮景而寶重分陰於是精究三乘詳觀四輔採撫機要屬類於文探晨燈虹映之微綜玉珮金璫之說泥丸赤子九宮爰系於一方神室嬰兒百

道皆根於兩半至如三奔三景之妙九變十
化之精各探其門互稱要妙刻舟求劍體貌
何殊待免守株盲意寧遠因茲探討遂就編
聯撮雲笈七部之英略寶蘊諸子之奧總爲
百二十卷事僅萬條習之可以階雲漢之遊
覽之可以極天人之際考覈類例盡著指歸
上以酬

真宗皇帝委遇之恩次以備

皇帝陛下乙夜之覽下以裨文館校讎之職
外此而往少暢

玄風耳臣君房謹序

雲笈七籤卷之一

宋朝奉節郎書學博士直學士兼修國史直學士兼修起居注臣張君房集

道德部

總叙道德

老君指歸曰太上之象莫高乎道德其次莫
大乎神明其次莫大乎太和其次莫崇乎天
地其次莫著乎陰陽其次莫明乎大聖夫道
德所以可道而不可原也神明所以可存而
不可伸也太和所以可體而不可化也天地
所以可行而不可宣也陰陽所以可用而不
可傳也大聖所以可觀而不可言也故度之
所度者知而數之所數者少知之所知者淺
而爲之所爲者薄至衆之衆不可數而至大
之大不可度微妙窮理非知之所能測大成
之至非爲之所能得天地之間禍亂患咎非

事之所能克也故不道之道不德之德政之元也不名之名亡功而功化之根也是故王者有爲而天下有欲去醇而離厚清化而爲濁開人耳目示以聲色養以五味說以功德教以仁義導以禮節民如寢覺出於冥室登丘陵而眴八方覽衆辰而見日月故化可言而德可列功可陳而名可別是以知放流而邪僞作道德墮蔽神明隔絕百殘萌生太和消竭天下惶惶迷惑馳騁是非之境失其自然之節情變至化糅於萬物悻悻黑憂患滿腹不安其生不樂其俗喪其天年皆傷暴虐是以君臣相顧而營營父子相念而戀戀兄弟相憂而悽悽民人恐懼而慄身慄身相結死不旋踵爲患禍也父子戀戀兄弟悽悽皆定最省出辭入面爲夭傷也臣見其君五

色無主疾趨力拜翕肩促肘稽首膝行以嚴其上者爲不相親也故可道之道道德彰而非自然也可名之名功名顯而非素具也老君指歸略例曰夫物之所以生功之所以成必生乎無形形由乎無名無形無名者萬物之宗也不溫不涼不官不商聽之不可得而聞視之不可得而彰體之不可得而知味之不可得而嘗故其爲物也則混成爲象也則無形爲音也則希聲爲味也則無呈故能爲品物之宗主包通天地靡使不經也若溫也則不能涼矣官也則不能商矣形必有所分聲必有所屬故象而形者非大象也音而聲者非太音也然則四象不形則大象無以暢五音不聲則大音無以至四象形而物無所主焉則大象暢矣五音聲而心無所適焉

則大音至矣故執大象則天下往用大音則風俗移無形暢天下雖往往而不能釋也希聲至風俗雖移移而不能辯也是故天生五物無物爲用聖行五教不言爲化是以道可道非常道名可名非常名也五物之母不炎不寒不柔不剛五教之母不暾不昧不思不傷雖古今不同時移俗易此不變也所謂自古及今其名不去者也天不以此則物不生治不以此則功不成故古今通終始同執古可以御今證今可以知古始此所謂常者也無暾昧之狀溫涼之象故知常曰明也物生功成莫不由乎此故以閱衆甫也夫奔電之疾猶不足以一時周御風之行猶不足以一息期善速在不疾善至在不行故可道之盛未足以官天地有形之極未足以府萬物是

故歎之者不能盡乎斯美詠之者不能暢乎斯弘名之不能當稱之不能既名必有所分稱必有所由有分則有不兼有由則有不盡不兼則大殊其真不盡則不可以名此可演而明也夫道也者取乎萬物之所由也玄也者取乎幽冥之所出也深也者取乎探賾而不可究也大也者取乎彌綸而不可極也遠也者取乎緬邈而不可及也微也者取乎幽微而不可覩也然則道玄深大妙遠之言各有其義未盡其極者也然彌綸無極不可名細微妙無形不可名大是以經云字之曰道謂之曰玄而不名也然則言之者失其常名之者離其真爲之則窒其性執之則失其原矣是以聖人不以言爲主則不違其常不以名爲常則不離其真不以爲爲事則不敗其

性不以執爲制則不失其原矣然則老君之文欲辯而詰者則失其旨也欲名而責者則違其義也故其大歸也論太始之原以明自然之性演幽冥之極以定惑罔之迷因而不爲損而不施崇本以息末守母以存子賤夫巧術爲在未有無責於人必求諸已此其大要也而法者尚乎齊同而形以檢之名者尚乎定真而言以正之儒者尚乎全愛而譽以進之墨者尚乎儉嗇而智以立之雜者尚乎衆美而總以行之夫形以檢物巧僞必生名以定物理怨必失譽以進物爭尚必起矯以立物乖違必作雜以行物穢亂必興斯皆用其子而棄其母物失所載未足守也然致同塗而異至合旨而趨乖而學者惑其所致迷其所趨觀其齊同則謂之法觀其定真則謂

之名察其純愛則謂之儒鑒其儉嗇則謂之墨見其不係則謂之雜隨其所鑒而正名焉順其所好而執意焉故使有紛紜憤錯之論殊趨辯析之爭蓋由斯矣又其爲文也舉終以證始本始以盡終開而弗達導而弗牽尋而後既其義推而後盡其理善法事始以首其論明夫會歸以終其文故使同趨而感發於事者莫不美其興言之始因而演焉異旨而獨構者莫不說其會歸之微以爲證焉夫塗雖殊必同其歸慮雖百必均其致而舉夫歸致以明至理故使觸類而思者莫不欣其思之所應以爲得其義焉凡物之所以存乃反其形功之所以尅乃反其名夫存者不以存爲存以其不忘亡也安者不以安爲安以其不忘危也故保其存者亡不忘亡者存安

其位者危不忘危者安善力舉秋毫善聽聞
雷霆此道之與形反也安者實安而曰非安
之所安存者實存而曰非存之所存侯王實
尊而曰非尊之所尊皆理之大者也名號生
乎形狀稱謂出乎涉求名號不虛生稱謂不
虛出故名號則大失其旨稱謂則未盡其極
是以謂玄則玄之又玄稱道則域中有四大
也

韓非子主道篇曰道者萬物之始物從道生
故曰始是非之紀也是非因道彰故曰紀是

以明君守始以知萬物之源治紀以知善敗
之端故虛靜以待令令名自命也令事自定
也虛則知實之情靜則知動者正有言者自
爲名有事者自爲形形名參同君乃無事焉
故曰君無見其欲臣將自雕琢臣因欲雕琢

以稱之君無見其意臣將自表異君見其志
臣用其意以稱之故曰去好去惡臣乃見素
去賢去智臣乃自備故有智而不以慮使萬
物知其處有行而不以賢觀臣下之所因有
勇而不以怒使群臣盡其武是故去智而有
明去賢而有功去勇而有強群臣守職百官
有常因能而使之是謂習常故曰寂乎其無
位而處寡乎莫得其所名明君無爲於上群
臣悚懼於下明君之道使智者盡其慮而君
因以斷事故君不窮於智賢者勅其材君因
而任之故君不窮於能有功則君有其賢有
過則臣任其罪故君不窮於名是故不賢而
爲賢者師不智而爲智者正臣有其勞君有
其成功此之謂賢主之經也

淮南鴻烈曰夫道者覆天載地廓四方折八

極高不可際深不可測包裹天地稟授無形
原流泉淖冲而徐盈混混汨汨濁而徐清故
植之而塞于天地橫之而彌于四海施之無
窮而無所朝夕舒之悞於六合卷之不盈於
一握約而能張幽而能明弱而能強柔而能
剛橫四維而含陰陽紘宇宙而章三光甚淖
而沔甚纖而微山以之高淵以之深獸以之
走鳥以之飛日月以之明星辰以之行麟以
之遊鳳以之翔太古二皇得道之柄立於中
央神與化遊以撫四方是故能天運地滯輪
轉而無廢水流而不止與萬物終始風興雲
蒸事無不應雷聲雨降並應無窮鬼出電入
龍興鸞集鈞旋轂轉周而復帀已雕已琢還
反於樸無爲爲之而合于道無爲言之而通
乎德恬愉無矜而得于和有萬不同而便于

性神託于秋毫之末而大與宇宙之總其德
優天地而合陰陽節四時而調五行訇訇覆
育萬物群生潤于草木浸于金石禽獸碩大
毫毛潤澤羽翼奮也角觝生也獸胎不殯鳥
卵不殯父無喪子之憂兄無哭弟之哀童子
不孤婦人不孀虹蜺不出賊星不行含德之
所致夫太上之道生萬物而不有成化象而
弗宰踐行喙息蠕飛蠕動待而後生莫之知
德待之後死莫之能怨得以利者不能譽用
而敗者不能非收聚畜積而不加富布施稟
授而不益貧周旋而不可究纖微而不可勤
累之而不高墮之而不平益之而不衆損之
而不寡斷之而不薄殺之而不殘鑿之而不
深填之而不淺惚兮恍兮不可爲象兮恍兮
惚兮用不屈兮幽兮冥兮應無形兮遂兮洞

号不虛動号與柔剛卷舒号與陰陽俛仰号
葛仙公五千文經序曰老君體自然而然生
乎太無之先起乎無因經歷天地終始不可
稱載窮乎無窮極乎無極也與大道而輪化
為天地而立根布氣於十方抱道德之至純
浩浩蕩蕩不可名也煥乎其有文章巍乎其
有成功淵乎其不可量堂堂乎為神明之宗
三光持以朗照天地稟之得生乾坤運以吐
精高而無民貴而無位覆載無窮是故八方
諸天尊弘大道開闢已前後下為國師代代
不休人莫能知之匠成萬物而不言我為玄
之德也故衆聖所共宗道尊德貴夫莫之爵
而常自然惟老氏乎周時復託神李母剖左
腋而生生即皓然號曰老子老子之號因玄
而出在天地之先無衰老之期故曰老子世

人謂老子當始於周代老子之號始於無數
之劫窈窈冥冥渺邈久遠矣周室世衰大道
不行西遊天下關令尹喜曰大道將隱乎願
為我著書於是作道德二篇五千文上下經
焉老君戒文云老君生玄洪聖堂爾時未有
天地日月手無所攀足無所躡躋身而處不
墮不落身著三光之衣照於虛芒如今日月
之光也
混元皇帝聖紀序曰原夫大道玄寂理極無
為上德冲虛義該衆妙是以精凝真一非假
物以稱生形結九空不待有而成體含神太
混毓粹幽原恍惚帝先希微至極故能真融
金闕教逸不言惠渙玉京慈光有物二儀持
以覆載萬品賴以滋榮神冠陰陽功成造化
先天地而獨立後塵劫而無昧

唐開元皇帝道德經序曰昔在元聖強著玄言權興真宗啓迪來裔遺文誠在精義頗乖撮而指歸雖蜀嚴而猶病摘其章句自河公而或略其餘浸微固不足數則我玄元妙旨豈其將墜朕誠寡薄常感斯文猥承有後之慶恐失無爲之理每因清宴輒叩玄關隨所意得遂爲箋注豈成一家之說但備遺闕之文今茲絕筆是詢於衆公卿臣庶道釋二門有能起予類於卜商鍼疾同於左氏渴於納善朕所虛懷苟副斯言必加厚賞且如設臣自聖幸非此流懸市相矜亦云小道旣其不諱咸可直言勿爲來者所嗤以重朕之不德唐異筠玄綱論道篇曰道者何也虛無之系造化之根神明之本天地之元其大無外其微無內浩曠無端杳冥無際至幽靡察而大

明垂光至靜無心而品物有方混沌無形寂寥無聲萬象以之生五行以之成生者無極成者有虧生生成成今古不移此之謂道也德者何也天地所稟陰陽所資經以五行緯以四時牧之以君訓之以師幽明動植咸暢其宜澤流無窮群生不知謝其功惠加無極百姓不知賴其力此之謂德也然則通而生之謂之道道固無名焉畜而成之謂之德德固無稱焉嘗試論之天地人物仙靈鬼神非道無以生非德無以成生者不知其始成者不見其終探與索隱孰窺其宗入有之末出無之先莫究其朕謂之自然自然者道德之常天地之綱也又曰道德者天地之祖天地者萬物之父帝王者三才之主然則道德天地帝王一也而有今古澆淳之異堯桀理亂

之殊者何哉夫道德無興衰人倫有否泰古今無變易情性有推遷故運將泰乎則至陽真精降而為主賢良輔而姦邪伏矣時將否乎則太陰純精昇而為主姦邪弼而賢良隱矣天地之道陰陽有數故理亂之殊也所以古淳而今澆者亦猶人幼愚而長慧也嬰兒未孩則上古之含純粹也漸有所辨則中古之尚仁義也成童可學則下古之崇禮智也壯齒多欲則季世之競浮偽也變化之理世俗之宜故有澆淳之異也覈其所以原其所由子以習教而性移人以隨時而朴散雖然父不可不教於子君不可不理於人教子所於義方理人在於道德義方失則師友不可訓也道德喪則禮樂不能理也雖加以刑罰益以鞭撻難制於姦人賊子矣是以示童兒

以無誑則保於忠信化時俗以純素則安於天和故非執道德以化人者未聞其至理也唐陸希聲道德經傳序曰大道隱世教衰天下方大亂當是時天必生聖人聖人憂斯民之不底于治而扶衰救亂之術作周之末世其幾矣於是仲尼闡三代之文以扶其衰老氏據三皇之質以救其亂其揆一也蓋仲尼之術興於文文以治情老氏之術本於質質以復性性情之極聖人所不能異文質之變萬世所不能一也易曰顯諸仁以文爲教之謂也文之爲教其事彰坦然明白坦然明白則雅言者詳矣易曰藏諸用以質爲教之謂也質之爲教其理微故深不可識深不可識則妄作者衆矣夫惟老氏之術道以爲體名以爲用無爲無不爲而格于皇極者也揚

朱宗老氏之體失於不及以至於貴身賤物
莊周術老氏之用失於太過故務欲絕聖棄
智申韓失老氏之名而弊於苛繳刻急王何
失老氏之道而流於虛無放誕此六子者皆
老氏之罪人也而世因謂老氏之指其歸不
合於仲尼故訾其名則曰槌提仁義絕滅禮
學病其道則曰獨任清虛不可以爲治於戲
世之迷其來遠矣是使老氏受誣於千載道
德不行於當世良有以也且老氏本原天地
之始歷陳古今之變先明道德次說仁義下
陳禮學之失刑政之煩言其馴致而然耳其
秉要執本在乎情性之極故其道始於身心
形於家國終於天下如此其備也而惑者尚
多云云豈不謂厚誣哉昔伏羲氏畫八卦象
萬物窮性命之理順道德之和老氏亦先天

地本陰陽推性命之極原道德之奧此與伏
羲同其原也文王觀太易九六之動貴剛尚
變而要之以中老氏亦察太易七八之正致
柔守靜而統之以大此與文王通其宗也孔
子祖述堯舜憲章文武導斯民以仁義之教
老氏亦擬議伏羲彌綸黃帝冒天下以道德
之化此與孔子合其權也此三君子者聖人
之極也老氏皆變而通之反而合之研至變
之機探至精之歸斯可謂至神者矣而王弼
以爲聖人與道合體老氏未能體道故阮籍
謂之上賢亞聖之人蓋同於輔嗣豈以老氏
經世之跡未足充其所言耶斯不然也於戲
聖人之在世也有有跡有無跡故道之不行
也或危身歷聘以天下爲其憂或藏名飛遯
示世故不能累有跡無跡殊途同歸斯實道

義之門非徒相反而已然則仲尼之所以出
老氏之所以處老氏之所以默仲尼之所以
語蓋屈伸隱顯之極也二子安能識之哉司
馬遷統序衆家以道德爲首可謂知本末矣
班固作古今人表乃詘老氏於第三品雖其
名可詘而道可貶乎哉於戲老氏之術見棄
於當代久矣斯數子者之由也且仲尼親見
老氏歎其道曰猶龍乎從之問禮誠無間然
著在記傳後世不能探其意是以異端之說
紛然蓋迷之者不窮其源故非之者不盡其
致噫斯傳之不作則老氏之旨或幾乎息矣
今故極其致顯其微使昭昭然與群聖人意
相合有能體其道用其名執古以御今致理
如反掌耳自昔言老氏術者獨太史公近之
爲治少得其道唯漢文耳其他皮傳詭說皆

不足取

雲笈七籤卷之一

雲笈七籤卷之二

宋朝奉郎當書學士外郎充集賢校理賜緋衣銀魚張君集述

混元混洞開闢劫運部

混元

混元者記事於混沌之前元氣之始也元氣未形寂寥何有至精感激而真一生焉元氣運行而天地立焉造化施張而萬物用焉混沌者厥中惟虛厥外惟無浩浩蕩蕩不可名也廣大之旨雖典冊未窮秘妙之基而玄經可見古今之言天者一十八家爰考否臧互有得失則蓋混天儀之述有其言而亡其法矣至如蒙莊逍遙之篇王仲任論衡之說山海經考其理舍列禦寇書其清濁漢武王黃道張衡銅儀周髀之書宣夜之學斯天安天之旨晁崇姚信之流義趣不同師資各異所

以虞喜虞偉劉焯葛洪宋有承天梁有祖暅唐朝李淳風皆有述作廬江句股之術釋氏俱舍之譚或託寓詞或申浮說若夫定兩規之分次明二道之運行經緯不差上下無爽者惟渾天法耳葛稚川言渾天之狀如鷄子卵中之黃地乘天而中居天乘氣而外運三百六十五度四分度之一半出地上半繞地下二十八舍半隱半見此乃符上清之奧旨契玄象之明驗矣

空洞

道君曰元氣於眇莽之內幽冥之外生乎空洞空洞之內生乎太無太無變而三氣明焉三氣混沌生乎太虛而立洞因洞而立無因無而生有因有而立空空無之化虛生自然上氣曰始中氣曰元下氣曰玄玄氣所生出

乎空元氣所生出乎洞始氣所生出乎無故
一生二二生三三者化生以至九玄從九反
一乃入道真氣清成天滓凝成地中氣為和
以成於人三氣分判萬化稟生日月列照五
宿煥明上三天生於三氣之清處於無上之
上極乎無極也

混沌

太始經云昔二儀未分之時號曰洪源溟滓
濛鴻如鷄子狀名曰混沌玄黃無光無象無
音無聲無宗無祖幽幽冥冥其中有精其精
甚真彌綸無外湛湛空虛於幽原之中而生
一氣焉化生之後九十九萬億九十九萬歲
乃化生三氣各相去九十九萬億九十九萬
歲共生無上也自無上生後九十九萬億九
十九萬歲乃生中二氣也中三氣也中二氣

中三氣各相去九十九萬億九十九萬歲三
合成德共成玄老也自玄老生後九十九萬
億九十九萬歲乃化生下三氣也下三氣各
相去九十九萬億九十九萬歲三合成德共
成太上也靈寶經曰一氣分為玄元始三氣
而理三寶三寶皆三氣之尊神號生三氣三
號合生九氣九氣出乎太空之先隱乎空洞
之中無光無象無形無名無色無緒無音無
聲導運御世開闢玄通三色混沌乍存乍亡
運推數極三氣開光氣清高澄積陽成天氣
結凝滓積滯成地九氣列正日月星宿陰陽
五行人民品物並受成生天地萬化自非三
氣所育九氣所導莫能生也三氣為天地之
尊九氣為萬物之根故三合成德天地之極
也

混洞

太真科云混洞之前道氣未顯於恍莽之中有無形象天尊謂無象可察也後經一劫乃有無名天尊謂有質可觀不可名也又經一劫乃生元始天尊謂有名有質爲萬物之初始也極道之宗元挺生乎自然壽無億之數不始不終永存綿綿消則爲氣息則爲人不無不有非色非空居上境爲萬天之元居中境爲萬化之根居下境爲萬帝之尊無名可宗強名曰道

劫運

上清三天正法經云天圓十二綱地方十二紀天綱運關三百六十輪爲一周地紀推機三百三十輪爲一度天運三千六百周爲陽劫地轉三千三百度爲陰蝕天氣極於太陰

地氣窮於太陽故陽激則勃陰否則蝕陰陽勃蝕天地氣反天地氣反乃謂之小劫小劫交則萬帝易位九氣改度日月縮運陸地通於九泉水母決於五河大鳥屯於龍門五帝受會於玄都當此之時凶穢滅種善民存焉天運九千九百周爲陽蝕地轉九千三百度爲陰勃陽蝕則氣窮於太陰陰勃則氣極於太陽故陰否則蝕陽激則勃陰陽蝕則天地改易天地改易謂之大劫大劫交則天地翻覆河海湧決人淪山沒金玉化消六合冥一白尸飄於無涯孤爽悲於洪波大鳥掃穢於靈嶽水母受事於九河五龍吐氣於北元天馬玄轡以徒魔赤鎖伏精於展門歲星滅王於金羅日月昏翳於三豪之館五氣停暈於九嶺之巔龍王鼓華於東井之上河侯受

對於九海之下聖君顯駕於明霞之館五帝
糾簡於善惡當此之時萬惡絕種鬼魔滅跡
八荒四極萬不遺一至於天地之會自非高
上三天所不能讓自無青錄白簡所不能脫
也又云天關在天西北之角與斗星相御北
斗九星則天關之綱柄玉晨之華蓋梵行九
天十二辰之氣斗綱運關則九天並轉天有
四候之門九天合三十六候一晝一夜則斗
綱運關經一候之門晝夜三十六日則經三
十六候都竟則是九天一輪三百六十輪爲
九天一周九天一周則六天之氣皆還上三
天三天改運促會以催其度三千六百周則
爲小劫小劫交則九氣改正萬帝易位民亡
鬼滅善好清治六合寧一九千九百周爲大
劫終大劫終則九天數盡六天運窮運窮則

氣激於三五群妖凶橫因時而行放毒滅民
此皆運窮數極乘機而鼓以至於此也地機
在東南之分九泉之下則九河之口吐翕靈
機上通天源之洶注傍吞九洞之淵澳以十
二時紀推四會之水東迴一晝一夜則氣盈
並湊九河之機晝夜三十三日機轉西北迴
東北張西南翕東南張則溢翕則虧周於四
會天源下流通波是爲一轉三百三十轉爲
一度一度則水母促會於龍王河侯受封於
三天三千三百度謂之陰否陰否則蝕陰蝕
則水涌河決山淪地沒九千三百度爲大劫
之終陰運之極當此之時九泉涌於洪波水
母鼓於龍門山海冥一六合坦然此陰運之
充地氣之激也又云赤精開皇元年七月七
日丙午中時登琳瑯之都月之上館受符於

元始天王開金陽玉匱玄和王女口命出皇
民錄譜自開皇已前三象明曜以來至于開
皇經累億之劫天地成敗非可稱載九天丈
人於開皇時算定元元校推劫運白簡青錄
得道人名記皇民譜錄數極唐堯是爲小劫
一交其中損益有二十四萬人應爲得者自
承唐之後數四十六丁亥前後中間甲申之
年乃小劫之會人名應定在此之際陽九百
六二氣離合吉凶交會得過者特爲免哉然
甲申之後其中壬辰之初數有九周至庚子
之年吉凶候見其道審明當有赤星見於東
方白彗干於月門秋子續黨於蟲口亂群填
尸於越川人啖其種萬里絕煙強臣稱霸弱
主蒙塵其後當有五靈祥瑞義合本根龍精
之後續族之君平滅四虜應符者隆龍虎之

世三六乃清民無橫命杵無危患自承唐之
後四十六丁亥是三劫之周又從數五十五
丁亥至壬辰癸巳是也則是大劫之周天翻
地覆金玉化消人淪山沒六合冥一天地之
改運非真所如何惟高上三天白簡青錄乃
得晏鴻翻而騰翔飛景霄而眇目耳此玄和
王女口命金陽玉匱論天地之成敗吉凶之
兆也

上清八景飛經云大劫之周三道虧盈二氣
合離理物有期承唐之世陽九放災剪除兇
勃搜採上真也

老君戒文云西向流沙中無量國有巨石高
二百丈周旋一千五百里巨石北則有芥子
城壁方四十里四面石壇高二十丈飛仙一
歲送一芥子著此城中以衣拂巨石令消與

平地無別芥子城令滿中芥子則時運周劫
世轉一階也靈寶齋戒威儀經訣下云石如
崑山芥子滿四十里中天人羅衣百年一度
梯盡此石取芥子一枚譬如一劫之終若是
之久誰當悟斯者也

又靈寶天地運度經云靈寶自然運度有大
陽九六百六也小陽九小百六也三千三百
年爲小陽九小百六也九千九百年爲大陽
九大百六也夫天厄謂之陽九也地虧謂之
百六也至金天氏之後甲申之歲是其天地
運度否泰所終陽九百六會至時道德方明
兌醜頌肆聖君受任於壬辰之年也

太上老君開天經

蓋聞未有天地之間太清之外不可稱計虛
無之裏寂寞無表無天無地無陰無陽無日

無月無晶無光無東無西無青無黃無南無
北無柔無剛無覆無載無壞無藏無賢無聖
無忠無良無去無來無生無亡無前無後無
圓無方百億變化浩浩蕩蕩無形無象自然
空玄窮之難極無量無邊無高無下無等無
偏無左無右高下自然唯吾老君猶處空玄
寂寥之外玄虛之中視之不見聽之不聞若
言有不見其形若言無萬物從之而生八表
之外漸漸始分下成微妙以爲世界而有洪
元洪元之時亦未有天地虛空未分清濁未
判玄虛寂寥之裏洪元一治至於萬劫洪元
既判而有混元混元一治萬劫至于百成百
成亦八十一萬年而有太初太初之時老君
從虛空而下爲太初之師口吐開天經一部
四十八萬卷一卷有四十八萬字一字辟方

一百里以教太初太初始分別天地清濁剖判溟滓鴻濛置立形象安豎南北制正東西開闢顯明光格四維上下内外表裏長短麤細雌雄白黑大小尊卑常如夜行太初得此老君開天之經清濁已分清氣上昇爲天濁氣下沉爲地三綱既分從此始有天地猶未有日月天欲化物無方可變便乃置生日月在其中下照闇冥太初時雖有日月未有人民漸始初生上取天精下取地精中間和合以成一神名曰人也天地既空三分始有生之類無形之象各受一氣而生或有朴氣而生者山石是也動氣而生者飛走是也精氣而生者人是也萬物之中人最爲貴太初一治至于萬劫人民之初故曰太初是時唯有天地日月人民都未有識名太初既没而

有太始太始之時老君下爲師口吐太始經一部教其太始置立天下九十一劫九十一劫者至于百成百成者亦八十一萬年太始者萬物之始也故曰太始流轉成練素象於中而見氣實自變得成陰陽太始既没而有太素太素之時老君下降爲師教示太素以法天下八十一劫至于百成亦八十一萬年太素者萬物之素故曰太素太初已下太素已來天生甘露地生醴泉人民食之乃得長生死不知葬埋棄屍於遠野名曰上古太素既没而有混沌混沌之時始有山川老君下爲師教示混沌以治天下七十二劫混沌流行成其山川五嶽四瀆高下尊卑乃其始起也混沌以來始有識名混沌號生二子大者胡臣小者胡靈胡臣死爲山嶽神胡靈死爲

水神因即名爲五嶽四瀆山川高下混沌既沒而有九宮九宮之時老君下爲師口吐乾坤經一部結其九宮識名天地清氣爲天濁氣爲地從九宮以來天是陽地是陰陽者剛強遠視難覩在天成象日月星辰是也在地成形五嶽四瀆是也在人成生心肝五藏是也分別名之有異總而名之是一也取三剛名也九宮沒後而有元皇元皇之時老君下爲師口吐元皇經一部教元皇治於天下始有皇化通流後代以漸成之元皇之後次有太上皇太上皇之時老君下爲師教示太上皇以治天下太上皇之後而有地皇地皇之後而有人皇人皇之後而有尊盧尊盧之後而有句婁句婁之後而有赫胥赫胥之後而有太連太連已前混沌以來名曰中古爾時

天生五炁地生五味人民食之乃得延年太連之後而有伏羲生於一源之始繼天而生調習陰陽以定八卦自伏羲已前五經不載書文不達唯有老君從天虛空無億河沙在太清之外不可稱計大道既分天地以來開置皇化轉佐天帝通流後世以自記之伏羲之時老君下爲師號曰無化子一名儻華子教示伏羲推舊法演陰陽正八方定八卦作元陽經以教伏羲伏羲已前未有姓字直有其名爾時人民朴直未有五穀伏羲方教以張羅網捕禽獸而食之皆衣毛茹血腥臊臭穢男女無別不相嫉妬冬則穴處夏則巢居伏羲沒後而有女媧女媧沒後而有神農神農之時老君下爲師號曰大成子作太微經教神農嘗百草得五穀與人民播植遂食之

以代禽獸之命也神農沒後而有燧人燧人時老君下爲師教示燧人鑽木出火續日之光變生爲熟以除腥臊燧人沒後而有祝融祝融之時老君下爲師號廣壽子教修三綱齊七政三皇修道人皆不病作按摩通精經次有高原高陽高辛三世次有倉頡仲說教書學文三皇之後而有軒轅黃帝黃帝之時老君下爲師號曰力牧子消息陰陽作道戒經道康經黃帝以來始有君臣父子尊卑以別貴賤有殊黃帝之後次有少昊少昊之時老君下爲師號曰隨應子作玄藏經爾時昇平嘉禾生醴泉出麒麟至鳳凰來景星照少昊之後次有帝顓頊顓頊之時老君下爲師號曰元陽子作微言經顓頊沒後而有帝嚳帝嚳之後而有帝堯帝堯之時老君下爲師

號曰務成子作政事經帝堯之後而有帝舜帝舜之時老君下爲師號曰尹壽子作太清經帝舜之後而有夏禹夏禹之時老君下爲師號曰直窻子作德誠經夏禹之後而有殷湯殷湯之後而至周初周初時老君下爲師號曰郭叔子作赤精經老君曰祕化之初吾體虛無經歷無窮千變萬化先下爲師三皇已前爲神化之本吾後化三皇五帝爲師并及三王皆勸令修善天一地二人三時四音五律六星七風八州九合有四十五子午卯酉中央各有九算戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足中有五龜體成八卦水流歸末分八至丑葉落歸本分六至亥金剛本強分二至未土王四季分四至巳坎慾獨走離明數四艮八高摻三從坤位乾當城坤與一

相逐巽吁天門從乾貨一震雷動澤從兌所
減辰午酉亥自刑之卦各內其八卦以成餘
有九筭成易字老君即演行期術曰行期之
法自有術先舉坎就坤二西南王母東青龍
習氣發裔地戶間巽上四期入中宮筭出中
宮昇於乾西之大澤華山巔東北之上寅艮
間南之炎火離霍山幡然變化北入玄

雲笈七籤卷之二

雲笈七籤卷之三

宋胡康伯尚書度支郎充集賢校理賜姓魯榮伯有張氏集選

道教本始部

道教序

上古無教教自三皇五帝以來有矣教者告
也有言有理有義有授有傳言則宣教則告
因言而悟教明理理明則忘言既有能教所
教必在能師所師是有自然之教神明之教
此二教無師資也神明之教義說則有據理
則無正真之教三皇五帝返俗之教訓世之
教宜分權實且斯五教啓乎一真自然教者
元氣之前淳朴未散杳冥寂爾顯曠空洞無
師說法無資受傳無終無始無義無言元氣
得之而變化神明得之而造作天地得之而
覆載日月得之而照臨上古之君得之而無

為無為教之化也神明之教者朴散為神明
夫器莫大於天地權莫大於神明混元氣而
周運叶至道而裁成整圓清而立天制方濁
而為地溥靈通而化世界真和氣而成人倫
陰陽莖測其端倪神鬼不知其情狀正真之
教者無上虛皇為師元始天尊傳授洎乎玄
粹秘於九天正化敷於代聖天上則天尊演
化於三清衆天大弘真乘開導仙階人間則
伏羲受圖軒轅受符高辛受天經夏禹受洛
書四聖稟其神靈五老現於河渚故有三墳
五典常道之教也返俗之教者玄元大聖皇
帝以理國理家靈文真訣大布人間金簡玉
章廣弘天上欲令天上天下還淳返朴契皇
風也訓世之教者夫子傷道德衰喪闡仁義
之道化乎時俗將禮智而救亂則淳厚之風

遠矣噫立教者聖人救世愍物之心也悟教則同聖人心同聖人心則權實雙忘言詮俱泯方契不言之理意象固無存焉

道教所起

尋道家經誥起自三元從本降迹成於五德以三就五乃成八會其八會之字妙氣所成八角垂芒凝空雲篆太真按筆玉妃拂筵黃金爲書白玉爲簡秘於諸天之上藏於七寶玄臺有道即見無道即隱蓋是自然天書非關倉頡所作今傳靈寶經者則是天真皇人於峨嵋山授於軒轅黃帝又天真皇人授帝謬於牧德之臺夏禹感降於鍾山闔閭竊闕於句曲其後有葛孝先之類鄭思遠之徒師資相承蟬聯不絕其老君道德經乃是大乘部攝正當三輔之經未入三洞之教今人學

多浮淺唯誦道德不識真經即謂道教起自莊周始乎柱下眷言弱喪深所哀哉蠱酌管闕一至於此何者尋老君生於殷末長目周初託神玄妙玉女處胎八十一載逍遙李樹之下剖左腋而生生即皓然號曰老子指樹爲氏因姓李焉其相也義眉黃色日月角懸蹈五把十耳有三門鼻有雙柱周德下衰世耳交喪平王三十三年十二月二十五日去生西度青牛薄傘紫氣浮關遂付道德真經取關令尹喜由此明道家經誥非唯五千元始天尊寶殊老君豈唯年代差異亦有位號不同若爲名三界一者欲界有六天即從度人經太皇黃曾天數滿六天是欲界人壽命萬歲人在世生不犯身業殺盜邪淫之罪來生即登此天之中無六欲染著故生此天二

者色界有十八天即以次取之其天人壽億萬歲若一生之中不犯身業貪瞋之罪得生此天三者無色界天其中人壽命億劫歲若人一生之中不惡口兩舌妄言綺語當來過往得居此天其中善男子善女人功行滿足堪上四天者王母迎之登上四天其三界太虛無上常融天太釋王隆騰勝天龍變梵度天太極平育賈奕天此四天名種民天即三界之上三災所不及四種民天上有三清境三清之上即是大羅天元始天尊居其中施化敷教

道教三洞宗元

原夫道家由肇起自無先垂跡應感生乎妙一從乎妙一分爲三元又從三元變成三氣又從三氣變生三才三才既滋萬物斯備其

三元者第一混沌太無元第二赤混太無元第三冥寂玄通元從混沌太無元化生天寶君從赤混太無元化生靈寶君從冥寂玄通元化生神寶君大洞之跡別出爲化主治在三清境其三清境者玉清上清太清是也亦名三天其三天者清微天禹餘天大赤天是也天寶君治在玉清境即清微天也其氣始青靈寶君治在上清境即禹餘天也其氣元黃神寶君治在太清境即大赤天也其氣玄白故九天生神章經云此三號雖殊本同一也此三君各爲教主即是三洞之尊神也其三洞者謂洞真洞玄洞神是也天寶君說十二部經爲洞真教主靈寶君說十二部經爲洞玄教主神寶君說十二部經爲洞神教主故三洞合成三十六部尊經第一洞真爲大

乘第二洞玄爲中乘第三洞神爲小乘從三洞總成七部者洞真洞玄洞神太玄太平太清爲輔經太玄輔洞真太平輔洞玄太清輔洞神三輔合成三十六部正一盟威通寶總成七部故曰三洞尊文七部玄教又從七部汎開三十六部其三十六部者第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五譜錄第六戒律第七威儀第八方法第九衆術第十傳記第十一讚誦第十二表奏右三洞各十二部合成三十六部其三氣者玄元始三氣也始氣青在清微天元氣黃在禹餘天玄氣白在大赤天故云玄元始三氣也又從玄元始變生陰陽和又從陰陽和變生天地人故道德經云道生一一生二二生三三生萬物自玄都玉京已下合有三十六天二十八天是

三界內八天是三界外其三界內者欲界色界無色界從下六天爲欲界次十八天爲色界次四天爲無色界三界合二十八天其三界勝境身相端嚴從欲界天已上人壽命長遠皆以黃金薦地白玉爲階珠玉珍寶自然而有雖復歡樂並不免生死其次三界上四天名爲種民天亦名聖弟子天亦名四梵天此天人斷生死三災之所不能及其次即至三境境別有左右中三宮宮別有仙王仙公仙卿仙伯仙大夫別有一太上老君天師太清境有九仙上清境有九真玉清境有九聖三九二十七位也其九仙者第一上仙二高仙三大仙四玄仙五天仙六真仙七神仙八靈仙九至仙真聖二境其號次第亦以上高太玄天真神靈至而爲次第最七一夫名曰

大羅在玄都玉京之上紫微金闕七寶靈樹
麒麟師子化生其中三世天尊治在其內三
界二十八天其次四天其次三境最上大羅
合三十六天總是三尊所統故經云三界之
上眇眇大羅上無色根雲層裁裁唯有元始
浩劫之家三代天尊者過去元始天尊見在
太上玉皇天尊未來金闕玉晨天尊然太上
即是元始天尊弟子從上皇半劫以來元始
天尊禪位三代天尊亦有十號第一曰自然
二曰無極三曰大道四曰至真五曰太上六
曰道君七曰高皇八曰天尊九曰玉帝十曰
陛下

左乙混洞東蒙錄

東海青華小童曰余忝植昔因曠劫貽果曩
辰恭承太上嘉命試守青華之宮紫雲蓋上

日月映傍衆仙玉女妙行真人侍衛左右安
樂自然命登不死位毗上君統攝學生之人
奉迎太平後聖宮內東殿金房玉格有寶經
三百卷玉訣九千篇無數文誥彌劫不窮妙
理要方備在此內此內之要左乙爲端造職
所當常用欣歡願濟一切同歸道源群生垢
滯諒難拯度太上大慈勅余嚴密隨運接引
導誘勿休念茲在心不敢暫替既正主學仙
簿錄領受爲真之人誓志宣通開獎成美天
寶禁重不得輕傳傳之必是其人先啓告太
上須有瑞應乃得施行三百寶軸左乙在前
思以廣救未過其人學者雖多會真者少出
之懼怕泄寶之災聞之慮延絕道之咎積感
淹時齋思累歲上相青童君共尋寶經題目
左乙東蒙之錄又名三天不死之章又名智

慧長生妙訣又名上聖接生寶篇又名源洞
續善玉曆又名雌一混洞真文中三品總名
簿錄檢其上品名不死之錄又名紫字青文
又名青錄紫章又名紫書錄文又名玉簡青
符次有中品名長生之錄又名黃錄白簡又
名玉牒金篇又名玉書金字又名金文玉符
次有下品名死籍之錄一名丹章玄牒一名
黑簡朱文一名赤目石記一名勒退幽符知
下品錄名得進入中品知中品錄名即昇上
品知識名題尚能進品況乃解了修行者乎

靈寶略紀

述曰經法元起量世所謂與虛空齊量信不
可計劫劫出化非所思議過去有劫名曰龍
漢爰生聖人號曰梵氣天尊出世以靈寶教
化度人無量其法光顯大千之界龍漢一運

經九萬九千九百九十九劫氣運終極天淪
地崩四海冥合乾坤破壞無復光明經一億
劫天地乃開劫名赤明有大聖出世號曰元
始天尊以靈寶教化其法興顯具如上說赤
明經二劫天地又壞無復光明具更五劫天
地乃開太上大道君以開皇元年託胎於西
方綠那玉國密孕於洪氏之胞凝神瓊胎之
府三千七百年降誕於其國鬱察山浮羅之
嶽丹玄之阿側名曰器度字上開元及其長
乃啓悟道真期心高道坐於枯桑之下精思
百日而元始天尊下降授道君靈寶大乘之
法十部妙經元始時仍住其國長樂舍中普
爲時俗人天開暢大法是時得道之人塵沙
非譬元始乃與道君遊履十方宣布法緣既
畢然後以法委付道君則賜道君太上之號

道君即爲廣宣經錄傳乎萬世爾時十方大法布滿唯宛利城境法音未周而此土衆生與法有緣在昔帝嚳時太上遣三天眞皇齋靈寶五篇眞文以授帝嚳奉受供養彌其年稔法錄傳乎世帝嚳將仙乃封之於鍾山鍾山在西北弱水之外山高萬五千里至夏禹登位乃登名山巡狩度弱水登鍾山遂得帝嚳所封靈寶眞文於是奉持出世依法修行禹唯自修而已不傳於世故禹得大神仙力能鑿龍門通四瀆功畢川途治導天下又安乃託尸見死其實非死也故智者美其迹眞人知其靈禹未仙之前乃復封之鎮乎北嶽及包山洞庭之室距吳王闔閭時王出遊包山見一人在中問曰汝是何人答曰我姓山名隱居闔閭曰子在山必有異見者試爲吾

取之隱居諾乃入洞庭訪遊乎地天一千五百里乃至焉見一石城不敢輒入乃於外齋戒三日然後入見其石城門開於室內玉几上有素書一卷文字非常即便拜而奉出呈闔閭闔閭即召群臣共觀之但其文篆書不可識乃令人齋之問孔子使者忽然謫誑曰吳王閑居殿堂忽有赤鳥銜書來落殿前王不解其意故令請問孔子愀然不答良久乃言曰丘聞童謡云吳王出遊觀震湖龍威丈人山隱居北上包山入靈墟乃入洞庭竊禹書天帝大文不可舒此文長傳百六初若強取出後國廬若是此書者丘能知之赤鳥所銜則丘未聞使者乃自首謝曰實如所言於是孔子曰此是靈寶五符眞文昔夏禹得之於鍾山然後封之於洞庭之室使者反白闔

間乃尊事之然其侈性慢易不能遵奉道科而真文乃飛上天不知所在後其子夫差嗣位乃登勞山復得之奉崇供養自爾相承世世錄傳至三國時吳主孫權赤烏之年有瑯琊葛玄字孝先乃葛尚書之子尚書名孝儒年八十乃誕玄玄多靈應年十三好慕道德純粹忠信舉孝廉不就棄辭祿志尚山水入天台山學道精思遐徹未周一年感通太上遣三聖真人下降以靈寶經授之其第一真人自稱太上玄一第一真人鬱羅翹其第二真人自稱太上玄一第二真人光妙音其第三真人自稱太上玄一第三真人真定光三真永降之前太上又命太極真人徐來勒爲孝先作三洞法師孝先凡所受經二十三卷并語稟請問十卷合三十三卷孝先

傳鄭思遠又傳兄太子少傳海安君字孝爰孝爰付子護軍悌悌即抱朴子之父抱朴從鄭君盟鄭君授抱朴於羅浮山去世以付兄子海安君至從孫巢甫以隆安之末傳道士任延慶徐靈期等世世錄傳支流分散孳孕非一此大運之通應根而作者因緣冥會乃神明之意有心君子可以取焉

三寶雜經出化序

夫衆先元起資乎本真本真清凝巖然淵靜湛體常住無去來相自古及今其名不去無形無名爲萬物之宗矣三元經謂之衆生真父母者也我之所生乃是因緣和會寄胎父母耳衆生靈照本資真父母而生但以本性既微未能照見爲塵勞所惑遂便有身有身之患萬累生焉是以轉輪五道還源塵遂因

以本性相資靈照本同皆有智性卒莫反真
聖人興慈父之悲愛同赤子隨宜拯濟使之
離苦得無爲之樂是以三洞及諸法門隨其
所好而開今其解脫解脫所由蓋緣能悟悟
則受行能棄俗法安神無爲得不死術若有
智者能爲諸人解暢經旨使長迷反曉者其
福可量乎余未染道服披尋經教求之意緒
度脫彷彿輒述三寶出化所由并訓解經卷
數篇辯諸疑惑以擬有道君子述作而已不
敢遠其中道植訓乖謬覽者詳焉

天尊老君名號歷劫經略

老君至開冥賢劫之時託生搏桑太常玉帝
天宮以法授搏桑太帝號曰無極太上帝道
君亦號曰最上至真正一真人亦號曰無上
虛皇元始天尊在元陽之上則無極上上清

微天中高上虛皇道君也於是放身清涼神
光明朗照大幽之中爾時盤古真人因立功
德見召於天中盤古乃稽首元始虛皇道君
請受靈寶內經三百七十五卷時高上虛皇
太上道君則授以三皇內經三十六卷而盤
古真人乃法則斯經運行功用成天立地化
造萬物下游天地發圓珠之應萬六千日月
明三辰天元而起遂有五億五千五百五十
億萬重天地焉十方俱行道德之化後天皇
氏始興焉時老君降三玄空天宮以天皇內
經十四篇授與天皇以治天下三十六萬歲
乃曰日昇仙上三玄空天宮中天皇氏後而
地皇氏興焉太極老君又授地皇內經十四
篇地皇氏得此經以治天下三十六萬歲乃
白日昇天上素虛玉皇天宮中萬帝朝尊地

皇仙後人皇氏興焉太極老君又授人皇內經十四篇人皇得此經以治天下三十六萬歲於是白日昇仙上太素虛玉皇天宮受自然之壽由是以後九億九千九百九十九萬歲方至于五帝興焉五帝各理三萬六千歲而五帝氏後逮於中皇天皇君出世而啓太上老君太極真人下降崑崙之山又授以天皇內經十四篇而天皇君得此經以道治世三萬六千歲白日登仙上昇太清天中天皇君仙後而地皇君興焉地皇君出世太上老君太極真人又下降流綱之山授地皇君地皇內經十四篇而地皇君得此經以道治世三萬六千歲白日登仙上昇太極虛皇天中而地皇君仙後而人皇君興焉人皇君時太極真人太上老君下降於南霍之山又授以

人皇君內經十四篇而人皇君得此經以道治世三萬六千歲白日登仙于太極南朱上天宮自中三皇氏後老君經九萬九千九百九十萬歲又以法授人皇君子孫俾治世修道元始天尊真人皆降焉後五龍氏興焉天真皇人太上老君降下開明之國以靈寶真文三皇內經各十四篇授五龍氏五龍氏得此經以道治世萬二千歲白日登仙爾時甘露降焉蒼生則於中化生是後運動陰陽作爲五行四微世欲生死之業於是而起人乃任性混朴茹毛飲血男女無別夏則巢居冬則穴處經于三十六萬歲後神人氏興焉神人氏出生其狀神異若盤古真人而亦號盤古即是無劫蒼生萬物之所承也以已形狀類象分別天地日月星辰陰陽四時五行九

宮八卦六甲山川河海不能決定故以天中
元景元年七月一日上登太極天王上啓元
始太上天尊更授神寶三皇內經并靈寶五
符經老君下降授神人氏得斯經下世則按
經圖分畫天地名前劫高上真人更新開乎
造化時事故昧前皇聖人功用所以於此而
爲更始但世人相聚只知有此盤古豈明今
天前始之初復有盤古者哉所以自斯盤古
以道治世萬九千九百九十九載白日昇仙
上崑崙登太清天中授號曰元始天王則王
母學道降人鳥之山而盤古真人氏仙後伏
羲氏興伏羲氏興而太極天真大神以清濁
已分元年上啓太上老君以天皇內經十四
篇并靈寶圖道德五千文授伏羲伏羲按經
文以道化天下故致別白衆生殊類則以人

爲貴方列其男女夫妻父子兄弟氏族則靈
寶五千文經之功也伏羲以道治世六千歲
白日昇天中號曰天真景星真人伏羲氏後
而燧人氏興焉燧人氏興故玉虛真人以清
濁已分元年上啓太上老君下降丹霍之丘
以地皇內經十四篇并靈寶五千文道德經
授燧人氏燧人氏得斯經造火變生爲熟乃
靈寶之功也燧人氏以道經治世六千歲於
丹霍之山白日昇仙登于太極左宮號曰玉
虛真人燧人氏後祝融氏興焉祝融氏興太
上老君以天漢元年下降南嶽衡山及蓬萊
山以人皇內經靈寶五千文道德經等以授
祝融氏觀人皇內文則知金玉七寶之所在
故範土爲金冶石爲鐵乃造刀斧鋸鑿等以
利益衆生使不損衆生手爪之用是以祝融

氏以道德治天下六千歲白日昇于太極南
昌上宮號大行真人自伏羲燧人各授六百
歲傳子孫得六千歲祝融氏後而神農氏興
焉神農氏興而元始太上老君以天景元年
下降形馬之山以靈寶五篇真文三界下降
道德經授神農氏所以神農氏按經文欲為
下衆生合仙藥以濟天下萬民是時普照天
下衆生既非仙藥能濟所以方按三皇內經
召天上前劫高上父母天中大聖真人問以
先劫造化時事既決已則負靈寶真文飛行
百奇之山遇其苦則生遇其甘則死所以一
日之中百生百死故於農石山谷方備得五
穀五辛以還教民種植以代生殺使教穀食
于時民既爲日已久五臟見爛故重按道方
爲品類草木石等以爲醫方治民疾病造作

稱尺斗斛貨易則駕雲輪之車周行天下各
隨國土所宜無不盡備矣而神農以道天下
治二百歲於大室之山白日昇仙上登太皇
之天號曰靈寶虛皇真人傳世子孫合五百
二十二年後則軒轅氏興以上皇元年十月
五日老君下降於我崑崙之山授黃帝靈寶經
五符真文黃帝登南霍山有朱靈神人以三
皇內經授帝是黃帝既平蚩尤以設方思神
妙化用之意不能開解而師廣成子按三皇
內經召高天大聖真人前劫造化神仙真人
以九天父母問乎前劫造化功用時事是元
始天尊真仙並降語帝曰爾欲知前劫造化
時事者汝可尋太上玄老靈寶君五符真文
經也功用本起莫不從於是經以莊嚴天地
至于萬物一切蒼生功德是足備出斯經品

物名色衆生殊類晉陳載焉爾時元始老君
爲帝解說所以帝依其解文句深思俯察改
致造作城臺宮闕房室衣冠教以榮華之色
乃製舟車以通水陸陶坏鼎器物以給天下
飲食之用又推天文禮樂故百工周奏以助
其化皆猶靈寶三等經文之功又至上皇三
年七月二十九日壬子天真皇人下授黃帝
六壬式圖六甲三元遁甲造式之法法威天
下流傳子孫也故黃帝以道治世一百二十
年於鼎湖山白日昇天上登太極宮號曰中
黃真人

雲笈七籤卷之三

雲笈七籤卷之四

宋朝奉朝郎忠宣公文公外郎元集賢校理賜緋魚袋張景真撰

道教經法傳授部

上清源統經目註序

上清者宮名也明乎混沌之表煥乎大羅之天靈妙虛結神奇空生高浮澄淨以上清爲名乃衆真之所處大聖之所經也宮有丹青金書玉字上皇寶經皆玄古之道自然之章起於九天之王九玄道君推校本元已歷九萬億九千劫上皇典格各不相參道君以中皇元年九月一日於玉天瓊房金闕上宮命東華青宮尋俯仰之格揀校古文撰定靈篇集爲寶經傳至漢武帝時得經起栢梁臺以貯之帝旣爲神真所降自云得道放情急懈不從王母至言明年天火燒栢梁臺經飛還

太空於茲絕跡太元真人茅君諱盈師西城王君受上清玉珮金璫二景璿璣之道以漢宣帝地節四年三月昇天又玄洲上卿蘇君諱林師消子受上清三一之法以漢神爵二年三月六日登天又周君李君衆仙各有所得並相承經業多不傳世漢孝平皇帝元始二年九月戊午西城真人以上清經三十一卷於陽洛之山授清虛真人小有天王王褒襄以晉成帝之時於汲郡修武縣授紫虛元君南嶽夫人魏華存華存以咸和九年歲在甲午乘鸞輪而昇天去世之日以經付其子道脫又傳楊先生諱羲羲生有殊分通靈接真乃晉簡文皇帝之師也楊君師事南嶽魏夫人受上清大洞真經三十一卷至晉孝武皇帝太元十一年歲在丙戌昇仙許先生者

名映丹陽句容人也七世祖許子阿生有陰德福潤流灑鍾於後嗣子阿六世孫名副仕爲剡縣令副有八子其第一子名邁字叔玄小名映改名遠遊少好仙道耽心冥肆吐納和氣橋志雲漢超跡絕世以晉建興元年歲在癸酉渡江入赤城山中往而不返師南海太守鮑靚太元真人茅君遠遊第五弟名謚仕爲護軍長史散騎常侍師太元真人受上清衆經於寧康元年隱景去世謚有三子其第三子名王斧長名翹字道翔道德淳瑩絕世無倫師楊先生授上清三天正法曲素鳳文三十一卷遯跡潛化王斧子黃民黃民子名豫之以元嘉十二年終剡之白山臨去世之時以上清寶經三洞妙文封以玄臺印以白銀留寄剡縣馬度生家語之曰今且暫行

不久當還勿開此經馬氏崇奉累世安康有道士婁化者常憩馬氏舍究悉經源苦求開看馬氏固執竟不從命結跏無方是時宋明皇帝崇敬大法招集道士供養後堂婁化乃因後堂道士及季真密啓之帝即命使逼取至京乃拜禮闈之忽有五色紫光洞煥眼前帝驚曰神真巨觸比其年不愈而崩元徽元年馬氏即出訴啓請其經詔勅聽還於是天藏真書復歸馬氏茲乃上真注筆朱簡紫書後之凡庶模而傳奉號曰真跡今記神王所撰寶經卷三十一首篇章目第並指事爲名然天真之言理奧難尋或名同而事異或理合而字乖靈秘妙隱不與世合幸而見之卒難詳辨余宿植緣會遊涉法源性好幽旨耽靈味玄鑢研彌齡始覺髣髴謹以鄙思尋校

衆經爲上清目義非敢有裨大衆聊自記而已

靈寶經目序

元嘉十四年某月日三洞弟子陸脩靜敬示諸道流相與同法弘修文業讚揚妙化興世隆福每欣一切遭遇慈澤離彼惡道入此善場逍遙長樂何慶如之但至願宛與妙義微遠靈匠未遇群滯莫披翹翹渴仰者豈予小子手旣太虛眇邈玄師難希宜求之於心即理而斷也敢竭闇淺先言所懷大靈寶之文始於龍漢龍漢之前莫之追記延康長劫混沌無期道之隱淪寶經不彰赤明革運靈文興焉諸天宗奉各有科典一劫之周又復改運遂積五劫迫于開皇已後上皇元年元始下教大法流行衆聖演暢修集雜要以備十

部三十六帙引導後學救度天人上皇之後六天運行衆聖幽昇經還大羅自茲以來迴絕元法雖高辛招雲輿之校大禹獲鍾山之書老君降真於天師仙公授文於天台斯皆由勲感太上指成聖業豈非揚芳於世普宣一切也按經言承唐之後四十六丁亥其間先後庚子之年殒子續黨於禹口亂群填尸於越川強臣稱霸弱主西播龍精之後續祚之君罷除僞主退翦逆民衆道勢訖此經當行推數考實莫不信然期運旣至大法方隆但經始興未盡顯行十部舊目出者三分雖玄蘊未傾然法輪已遍於八方自非時交運會孰能若斯之盛哉頃者以來經文紛互似非相亂或是舊目所載或自篇章所見新舊五十五卷學士宗竟鮮有甄別余先未悉亦

是求者一人既加尋覽甫悟參差或刪破上清或採摭餘經或造立序說或迴換篇目裨益句章作其符圖或以充舊典或別置盟戒文字僻左音韻不屬辭趣煩猥義味淺鄙顛倒舛錯事無次序考其精偽當由爲猖狂之徒質非挺玄本無尋真之志而因修窺閱假服道名貪冒受取不顧殃考興造多端招人宗崇敢以魚目廁於隋侯之肆輒將散磔託於和氏之門銜誑愚蒙誣調太玄既晚學推信弗加澄研遂令精麤糅雜真偽混行視聽者疑惑修味者悶煩上則損辱於靈圖下則恥累於學者進退如此無一可宜徒傾產疲力將以何施夫輕慢之咎既深毀謗之罪靡赦余少耽玄味志愛經書積累錙銖冀其萬一若信有可崇何苟明言坐取風刀乎慮有

未悉今條舊目已出并仙公所授事注解意疑者略云爾

上清經述

述曰尋經之意乃太虛齊量劫劫出化非可籌筭自開皇之後距天漢時范陽桑平王褒字子登以正月一日辭二親欲尋神仙求不死之道乃入華陰山精思一十八年遂感上聖太極真人西梁子下降授餽飯方并服雲牙法復五年太極真人王總真復降以上清經三十一卷付子登并將子登遊五嶽觀名山備受上法逮乎晉武皇帝時任城魏華存字賢安乃魏陽元之女也陽元仕至滎陽宜陽二郡太守散騎常侍冀州刺史其父乃嫁賢安於南陽劉乂字幼彥乂妻時除爲修武縣令賢安隨焉賢安自少爲女處乎內室性

好至道雖未得仙而真人屢降及其長也女子有夫之義修尚之事有時而廢及至兒女成立告誡子曰我願終尋真之志於是離群獨處不交人事深託隱病還修曩尚入室百日所期仙靈積思希感爾乃獨節應神丹心潛會精苦仰徹天真遐降於是季冬之月夜半清朗忽聞空中有鍾鼓之響笳籥之聲音韻嘈囋出戶望之見從東方虛空而來旂旗鬱勃羽蓋紛紜光輝幽鶯煥爛太虛他人莫之見也須臾有虎輦玉輿隱輪之車並頻駕來降夫人之靜室凡四真人並年可二十餘容貌偉朗天資秀穎同著紫花蓮冠飛錦衣裳瓊藥寶帶體佩虎文項有圓光手把華幡其一人自稱曰我太極真人安度明也其一人曰我東華大神方諸青童君也其一人曰

我搏桑碧海暘谷神王景林真人也其一人曰我清虛真人小有仙人王子登也於是夫人匍匐再拜叩頭自搏不期今日道君降下唯乞神仙長生度世四人乃坐良久王子登告夫人曰聞子曩日念善屢轉求生密練真氣魂和體清丹懷遠邁錄字上清高契真人抱信期靈幽感啓微潛曜赤城遂金書紫極藏簡玉庭故感高晨玄唱齊并是以太帝君勅我今來教授於子神真之道焉其東華青童君曰此清虛真人者爾之師也當受業焉其安度明曰子因緣上業績感求道苦心久矣用思至也道今來矣子得之焉其景林真人曰子勤感累世積念真靈將積應之所期乃明挺之標會也虛皇早鑒爾之用思太極已注子名於玉札錄字紫虛之宮金書東華

之閣刻名上清丹文錦籍應爲紫虛元君上
真司命又加名山之號封南嶽夫人今視子
之質實霄景高煥圓精重照鳳骨龍姿腦色
寶曜五藏紫絡心有羽文形棲晨霞神友靈
肆天人之任良不虛矣帝誨王褒相爲盟師
故遣太極真人鑒子之精子其勗哉四真各
有辭致言畢夫人叩頭自搏而言曰華存卑
賤枯骨之餘自處塵垢久染濁穢天地寥邈
高下懸隔縱恣五濁翻錯臭穢滯塞靈祇沈
淪凡俗無冀日月迴曜幽穴不謂天尊下交
凡肆所以割心斷意取同螻蛄自顧少好神
仙貪樂長生心之所詣出於自然志之所期
誓以三光而值季世俱忘禮度制置無從脫
免良願不遂今形非顧影體氣臭惡久爲垢
穢所逼者徒勵節無益自入劉門修道日廢

須者少閑內外乖隔容得齋思謹按道法尋
求經方入室之制爲欲靜護五藏辟諸疾病
耳豈圖上願惟在今日今夕道君並降慶出
分外光照幽谷荷戴天眷不勝惶懼此是婢
子有幸當得度世唯乞哀矜賜以性命自陳
畢東華小童指招而告之曰子少好道真至
誠密感是故因緣世生胎鍊五神寄慧齊見
超度八難氣適靈輝挺會真筭自當爲紫虛
之宮上真司命勤精彌綸太極所矜又加名
嶽之封位均諸侯然不受聞上道內法晨景
玉經者仙道衆妙無緣得成也子其勉哉我
後日當更期會於陽洛山中汝勤之矣於是
清虛真人王君乃命侍女華散條李明允等
使披雲蘊開玉笈出太上寶文八素隱書大
洞真經靈書紫文八道紫度炎光石精玉馬

神真虎文高仙羽玄等經三十一卷是王君昔於陽洛山遇南極真人西城王君所授者也今於汲郡修武縣中授夫人焉賜谷神王又別授夫人黃庭內景經正一真人張君又別授治精制鬼法夫人前後所授非但此三十一卷而已其篇卷悉在傳中不能一一書之此乃上清經從此而行世也

三皇經說

三皇經云昔天皇治時以天經一卷授之天皇周而治天下二萬八千歲地皇代之上天又以經一卷授之地皇用而治天下二萬八千歲人皇代之上天又以經一卷授之人皇用而治天下亦二萬八千歲三皇所授經合三卷爾時號爲三墳是也亦名三皇經三皇後又有八帝治各八千歲上天又各以經一

卷授之時號爲八索是也此乃三墳八索根本經也如法而言三寶俱起無量之世但以隱顯有時自三皇八帝之後其文亦隱至于晉武皇帝時有晉陵鮑靚官至南海太守少好仙道以晉元康二年二月二日登嵩高山入石室清齋忽見古三皇文皆刻石爲字爾時未有師靚乃依法以四百尺絹爲信自盟而受後傳葛稚川枝孕相傳至于今日三寶行世自然之數心與理契因緣冥符使之然也術曰夫衆生昏惑長迷生死神明蔽瞶不能悟理聖人興大慈大悲愛若赤子隨時化生隨宜救拔欲令離苦得無爲之樂但聖道淵邃難可頓悟必須階漸以發其蒙未顯大法先教厨食章書雜法黃赤之道雜化淺近以應遇情信伏能修雜法名爲奉道既能奉

道則能捨離魔俗之法漸漸調伏而後教以靈寶既信靈寶便求爲道士既爲道士便宜受持一百八十大戒二百四十威儀修行六通能遣六塵四十五念十二上願十二可從一切法行皆能受持研心宗極洞體道真洞然玄悟以得神仙從此而修終會無爲當知章厨雜化爲漸導之義雖名奉道未識正理惟體識君子宜裁之焉

道教相承次第錄

謹按雲臺治中內錄言太上老君傳授雲臺正治官圖治山竈鼎等得四十一代相承具人名代數如後

第一代老君老君火山大丹治法傳授三百

人唯三人系代王方平尹喜徐甲

第二代王君王君授三十人唯三人系代茅

漢孫登章震

第三代章震震授十七人唯二人系代若士

李夫人名仙

第四代若士士授五十二人唯三人系代李

元君白石先生李常存

第五代李元君元君授七十二人唯二人系

代王子喬許述成

第六代諸仙別傳分散世絕系治官氣並治名老君念於志學之子再下平蓋山授張陵爲雲臺治火芝火仙之經方術變化長生不死之藥登昇雲天之道勅陵爲第六代道之外孫而東海小童君爲陵保舉師太上老君爲度師度雲臺治封陵爲天師天師授三百

人唯三人系代行治張申王昇李忠

第七代張申申授三十三人唯三人系代行

傳治法李仲春李意期李玄

第八代李仲春仲春授十五人唯二人系代

李少君魏伯陽

第九代李少君少君授九十人唯二人系代

樂巴李常存

第十代樂巴巴授五人唯二人系代陰長生

李宙先

第十一代陰長生長生授八人唯二人系代

張景霄王萬縉

第十二代張景霄景霄授五人唯一人系代

劉馮

第十三代劉馮馮授五人唯一人系代劉政

第十四代劉政政授五人唯二人系代孫博

嚴光

第十五代孫博博授三人無可代者乃入林

屋山中合龍虎大丹而昇天治法遂絕

太上老君命李仲甫出神仙之都以法授江

南左慈字元放故令繼十六代爲師相付元

放授八十人唯三人系代介象嚴光女李

佗

第十七代介象介象授四十人唯五人系代

李延張授萬葛卿阮玉李用

第十八代李延介談延談授十八人唯一人

系代劉景

第十九代劉景景授四人唯一人系代東海

郭延

第二十代東海郭延延授三十人唯一人系

代靈壽光

第二十一代靈壽光壽光本外國人授十八

人唯一人系代何述

第二十二代何述述授十人唯一人系代羅先期

第二十三代羅先期先期授二十人唯二人

系代甘季仁甘孝先

第二十四代甘孝先孝先授五十一人唯一

人系代石帆公

第二十五代石帆公帆公授十九人唯一人

系代官戶一云官中用字也

第二十六代官戶戶授八十人無可傳者治

法遂絕戶入南嶽及天台山經八十五年

世絕仙人正道不繼

老君念其功修之徒再降廬山勅左元放授施存葛玄今繼代爲仙官世祖師傳仁人者也

第二十七代施存存授七十人但皆地仙耳

唯同學葛玄繼代

第二十八代葛玄授十九人唯三人系代

張秦仇具孝用別出

第二十九代尹思太上老君差紫衣使者下

命於廬山授五人更二人尹思尹軌系代

傳治思授七十人唯二人系代女子樊忠

和韋義山

第三十代尹軌軌授十九人唯一人系代女

仙李元一

第三十一代女仙樊忠和忠和授二人唯一

人系代劉綱東陵母

第三十二代女仙李元一元一授四十人無

人可傳治法代絕

第三十三代劉綱綱樊夫人弟子雖居官治

又其夫也治法後絕

第三十四代張泰泰萬玄弟子玄見其代絕

乃再令泰授十一人唯一人系代王列

第三十五代王列列授九人唯二人系代許

遜胡少真

第三十六代許遜遜授一百人而無人可授

系代又絕遜昇天後兩代人民征伐真志

不傳

老君勅使三人於天台山令葛玄傳鄭思遠

系三十七代思遠授十九人唯二人系代葛

洪李淳風

第三十八代李淳風淳風授四十人唯四人

系代而未傳授二人者李道興李靖後又

隱於房公之山一百年後出授張常存李

太虛李惠舉同太師神等四人

第三十九代李惠舉張常存而各分代傳授

皆稱三十九代孫惠舉授三十人唯三人可

代李保真白玄中李太昌張常存授三十

七人唯三人願系代孫張真應真孫道用

第四十代李保真保真授二十四治一百人

唯二人系代林通元李德仁

第四十一代林通元

玄都九真盟科九品傳經錄

玄都上品第一篇曰大洞真經雌一寶經太

上素靈大有妙經三奇之章高上玉皇寶篇

秘在九天之上大有之宮太玄靈臺玉房之

中上皇之初舊科經萬劫一傳三道正明學

真日興高上科七千年內聽得三傳侍衛玉

童玉女各七千人執香典炁按科傳授之法

皆對告齋百日分金鈕爲盟給玉童玉女依

四極盟科不依科而傳罪延七祖幽魂充役

吞火食鐵負山運石以填無極之考抱風刀之罰身歿形殘長閉地獄萬不得仙

玄都上品第二篇曰傳大洞真經三十九章於後者誓以上金十兩銅二十五斤鈕五雙金魚玉龍各一枚青絲一兩纏鈕若雌一以上金五兩五色錦繒各五十尺香一斤金鈕三雙太上素靈洞真玄經上金三兩紫紋百尺青繒二十七尺赤絲五兩者一斤丹一兩上皇以信誓心不得有闕闕則虧科師犯則奪侍經玉童玉女罷於本宮不過三年身被風刀考罰自然失經受者不依盟科皆失明形殘七祖父母被受鄧都之責萬劫還生非人之道學者慎之

玄都上品第三篇曰凡有金名東華王字上清得授太霄琅書瓊文帝章紫度炎光神玄

變經上清變化七十四方九真中經丹景道精隱地八衍解形遞變流景玉經七變舞天經皆九天真王元始天王太上天帝君中央黃老君受於太空中九玄之內虛無之高章也皆秘在太上靈都之宮紫房三元君主之侍衛玉童玉女皆三千人元始之初經七千劫一傳自三道立正之後七千年內聽三傳七百年中有其人亦聽傳傳皆對齋九十日或九日告盟而授之給玉童玉女依四極盟科若不依科而傳罪延七祖父母充責鬼官運蒙山之石填積夜之河萬劫還生非人之道已身被風刀之考自然失經終不得仙傳者慎之

玄都上品第四篇曰傳瓊文帝章齋金魚玉龍青繒三十二尺金鈕三雙為誓紫度炎光

五色錦各五十尺上金五兩沈香五斤真朱一斤書刀一口金札七枚絳紋七十尺之誓上清變化七十四方經青縑四十尺上金十兩金鈕六雙好香一斤金魚玉龍之誓九真中經舊科落髮為盟今以白絹九十尺准盟法於九真之數青絲一斤絳紋二十四尺北暉之誓碧縑二十四尺月華之誓金鈕三雙元常童子圓變之信丹景道精隱地八術解形遯變流景玉經悉上金十兩金魚玉龍各一枚青縑四十尺紫紋四十尺金鈕各三雙七變舞天經上金五兩真朱一斤青縑三十尺之誓信以質心不得有闕闕則違科師以天信投於山棲以救窮之餘以供營經書之具不得他散師犯上科奪玉童玉女減箒奪紀注名度還比豐受者不依科皆喪魂失

神風刀之考不出三年自然失經終不得仙玄都上品第五篇曰消魔智慧玉清隱書寶洞飛霄絕玄金章紫鳳赤書八景晨圖金真王光靈書紫文金璫玉珮金根上經三天正法皆太上大道君元始天王金闕帝君之寶章祕在玉清之宮金房紫戶之內典衛靈文玉童玉女各三千人元始之初千劫一傳自三天立正之後七百年內聽得三傳百年中有人聽一傳給玉童玉女依四極盟科授者對齋九十日或九日而傳不依科而傳罪延七玄之祖學四長充鬼役無有解脫已身被風刀之考死充下鬼萬不得仙玄都上品第六篇曰傳消魔智慧寶洞飛霄絕玄金章赤書八景晨圖皆上金十兩玉札一枚金魚玉龍各一枚紫縑四十尺金根經

靈書紫文上金五兩金簡玉札各一枚長一尺六寸廣二寸四分金魚玉龍各一枚紫繒百尺青紋四十尺三天正法青繒三十尺青布四十三尺金鑲五雙以爲密誓上金十兩通神之信金真玉光玉珮金璫玉清隱書皆金魚玉龍各一枚以爲誓信依科不得有關闕則師奪玉童玉女注名還度北酆受不依科皆喪魂失神罰以風刀不出三年自然失經萬不得仙

玄都上品第七篇曰七星移度白羽黑翮飛行羽經飛步天綱躡行七元太上隱書靈飛六甲皆太上太帝君太極太微天帝君登空之道隱化之章祕在太上瓊宮之上紫房之內侍衛玉童玉女皆三千人依科七千年一傳三天立正之後改七百年內聽得三傳若

百年中有其人便傳便授告齋九十日或三十日給玉童玉女依四極盟科不依科而傳罪延七玄之祖長充北酆鬼役十苦八難已身被風刀之考身沒幽源萬不得仙

玄都上品第八篇曰傳七星移度青紋三十尺絳繒七十尺鳳紋之羅九十尺金鈕一雙白羽黑翮飛行羽經上金二兩青紋三十尺以代截髮軟血之誓飛步天綱錦三十尺金魚玉龍各一枚太上隱書金魚玉龍之誓靈飛六甲白素六十尺金鑲六雙青絲六兩天科以信質心不得有關闕則違科師奪玉童玉女除落青簿玉名移還北酆受者不依科亡精喪神罰以風刀不出三年自然失經終不得仙

玄都上品第九篇曰方諸文震靈符豁落七

元八天隱文流金火鈴金神虎符消魔支幹
夜照神燭八術隱遯紫清玉符五籍洞玄六
甲上符五行祕文玄都格諸符凡有六百部
太上悉以其文標於舊經之內以爲立用傳
授盟科悉依經科傳授有闕罪同上品有經
無符則天魔害人有符無經則思念無感神
真不降科云皆不得單行單行罪亦如之科
經及符本同出於自然之氣虛無之章故不
可得獨修也無科修道萬不成仙

雲笈七籤卷之五

宋高祖即當書卷外頭光真寶經理經師張君集述

經教相承部

真系隴西李渤述

今道門以經錄授受所自來遠矣其昭彰尤著使搢紳先生不惑者自晉興寧乙丑歲衆真降授於楊君楊君授許君許君授子玄文玄文付經於馬朗景和乙巳歲勅取經入華林園明帝登極父季真啓還私廨簡寂陸君南下立崇虛館真經盡歸于館按黃素方因緣值經准法奉修亦同師授其陸君之教楊許之胄也陸授孫君孫君授陶君陶君搜撫許令之遺經略盡矣陶授王君王君又從宗道先生得諸勝訣云經法秘典大備於王矣王授潘君潘君授司馬君司馬君授李君李

君至于楊君十三世矣楊許並越漢登真許令亦終獲度世馬父幸會而不業自陸君已降則帝者無不趨其風矣此皆史有明文或遺跡可訪又世世從事於斯者其支裔焉且知理而不知神非長生之士也超理入神混合於氣無爲而無不爲者我真宗之道也道無否泰教有通塞塞而通之者存乎其人故予述真系傳其同源分派者錄名仙籍不緝於此時貞元乙酉歲七月二十一日於廬山白鹿洞棲真堂中述

晉茅山真人楊君

真人姓楊名羲晉咸和五年九月生于句容似吳人潔白美姿容善言笑攻書好學該涉經史性淵懿沈厚幼而通靈與二許早結神明之交二許與與穆思玄薦於相王用爲公

府舍人以永和初受中黃制虎豹法六年又就劉璞傳靈符璞即魏夫人長子也君淵沈應感虛抱自得若燥濕之引水火冥默幽歛相襲無朕矣年三十六以興寧乙丑歲衆真降授有若上相青童君太虛真人赤君上宰西城王君太元茅真人清靈裴真人桐栢王真人紫陽周真人中茅君小茅君范中候荀中候紫元夫人南嶽夫人右英夫人紫微夫人九華安妃昭靈夫人中候夫人莫不霓旌暗曳神轡濟竦紛紛屬乎煙消淪蹤收於俗蹊譙聲金響於君月無曠日歲不虛矣君師魏夫人儷九華而朋于諸真故安妃云明君受質虛閑祕構玉朗蘭淵高流清響金宮必高佐四輔承制聖君主察陰陽之和氣爲吳越鬼神之君後二十二年將乘龍駕雲白日

昇天今若不耐風火之煙可尋劍解作告終之術也真誥筆以太元十二年丙戌去世弟子許嗣先師告嗣父穆亦因君偶真故許氏九人雖道慶自先數至神發如塵鑒凝照揮瑩之功並歸子君矣

雷平山真人許君

真人許嗣字道翔小名玉斧父穆晉護軍長史真位上清左卿母陶氏名科斗入易遷宮真人幼獨標挺含真淵嶷長史器異之郡舉上計掾主簿並不赴清秀瑩潔糠粃俗務如泉去蒙盈其科而自進居雷平山下師楊君傳三天正法曲素鳳文後定錄真人授其上道告之曰學道當如穿井井愈深土愈難出若不堅心正行豈得見泉源耶真人常願早遊洞室不欲久停人間遂詣北洞告終即居

方隅山洞方源館中常去來四年方平臺故
真誥云幽人在世時心樂居焉又楊君與長
史書亦云不審方隅幽人設座於易遷戶中
朱真人化後十六年當度東華受書爲上清
仙公上相帝晨二錄太和二年丁卯時年二
十七歲咸康七年辛丑生自太和三年已後
無復顯跡世譜年三十則庚午年去世耆舊
傳云在此洞石壇上燒香禮拜因不起明
旦視形如生壇今猶存真誥云從張鎮南受
衣解法蓋夜於壇上去耳娶建康令黃演女
生男黃民乃還家

仙人臨沮令許君

臨沮令許仙人名黃民字玄文上清仙公觀
之子李清左卿穆之孫以昇平五年辛酉生
時掾年二十一仕郡主簿察孝廉石頭倉丞

南蠻參軍臨沮令永興三年京畿紛亂令乃
奉經入剡爲馬朗所翹朗從父弟牢亦相周
給時人咸知許先生得道又父祖皆有名稱
各加崇敬元嘉六年欲移居錢塘乃封其真
經一厨付朗靖中語此是仙靈之跡非我自
來縱有書亦勿與人及至杜道鞠家停少時
而終時年六十九真誥言黃民及伯祖邁姑
婆娥皇伯聰與黃民子榮弟孫女瓊輝並得
度世焉朗敬經若君父每有神光靈氣見於
堂宇朗妻數見有青衣玉女空中去來其家
皆保富壽朗忿何道敬竊書泄意乃洋銅灌
厨齋勅家人不得復開朗終子洪父季真猶
共尊尚景和元年婁朗諷父季真啓取季
真善道術爲當時所知及至奉呈於華林園
既見真跡瓊與朱黃煥赫不敢窮覽至明帝

登祚李真乃啓還私廨陸簡寂南下立崇虛
館經亦歸于館何神真巧運既閱於馬又發
於爰終授於陸君父馬猶中凡負籍幕之榮
而無容入其妙焉

宋廬山簡寂陸先生

先生吳興懿族陸氏之子諱脩靜道降元氣
生而異俗其色怕怕其德熙熙明以啓著虛
以貫幽少宗儒氏墳索識諱靡不總該以爲
先天撫化混一精氣與真宰爲徒者載在金
編玉宇不形於此遂收跡寰中冥搜潛衡態
湘暨九疑羅浮西至巫峽我嵒如雲映松風
麗乎山而映乎水功成扣玄感神授靈訣適
然自得通交於仙真之間矣宋元嘉末因市
藥京邑文帝味其風而邀之先生不顧及太
初難作人心駭疑遂泝江南遊嗜丘阜之勝

樂爰構精廬漂雪風波之思沐浴浩氣挹漱
元精宋明皇帝襲軒皇淳風欲稽古化俗虛
誠致禮至于再三先生固稱幽憂之疾魯莫
降賜天子乃退齋築館恭肅以進之不得已
而莅焉於是順風問道妙汰帝心朝野識真
之夫若水奔壑如風應虎其誰能御之先生
撥霧開日汰沙引金指方以倒之中人以上
皆自盈其分司徒素餐之流是也旣立崇虛
館又氏所寶經訣並歸于我焉初先離山有
熊虎猿鳥之屬悲鳴擁路出谷而止及天子
不豫請寧塗炭之齋是夜卿雲紛郁翌日乃
瘳先時洞真之部真僞混淆先生判而正之
汪渭乃判故齋戒儀範至于今典式焉桂陽
王構逆暴白骨遍野先生具棺櫬收而瘞之
其陰德密運則無得而稱也迨元微五年春

正月謂門人曰吾得還山可整裝衆感訝詔
自末從而有斯說至三月二日乃偃卧解帶
膚體輝爍目瞳映朗但聞異香芬馥滿室而
已後三日廬山諸徒共見先生霓旌竊然還
止舊宇斯須不知所在相與驚而異之顧命
盛以布囊投所在崖谷門人不忍遂奉還廬
山時春秋七十二所謂鍊形幽壤騰景太微
者矣有詔謚曰簡寂先生以故居爲簡寂館
宗有道也凡撰記論議百有餘篇並行於代
門徒得道者孫遊嶽李果之最著稱首復孔
德璋與果之書論先生云先生道冠中都化
流東國帝王稟其規人靈宗其法而委世濡
化遊影上玄微言既絕大法將謝法師稟神
定之資居入室之品學悟之英門徒所歸宜
其整緝遺蹤提綱振紀光先師之餘化纂妙

道之遺風可以導引末俗開曉後途者矣

齊興世館主孫先生

有吳裔子孫名遊嶽字穎達東陽人也幼而
恭長而和其靜如淵其氣如春甄汰九流潛
神希微嘗步赤松礪縉雲堂遂卜終焉之地
宋太初中簡寂先生至自廬嶽雲游帝宅先
生乃樞衣而趨嗣承奧旨授三洞并所祕楊
真人許掾手跡因茹術却粒服穀仙九六十
七年顏彩輕潤精爽秀潔暨簡寂上賓方旋
舊室捃撫道機斷覈真僞與諸章朱四君交
密齊永明二年詔以代師并任主興世館於
是搜奇之士知襲教有求若鳳萃于桐萬禽
爭赴矣孔德璋劉孝標等爭結塵外之好後
頻謝病歸山朝命未許至永明七年五月內
以揮神託化沐浴稱疾怡然而終門徒弟子

數百人唯陶弘景入室焉自恭事六載義貫千紀唯貴和真故特蒙賞識經法誥訣悉相傳授方欲共營轉鍊已集藥石將就治合事故不遂

梁茅山貞白陶先生

吳荆牧陶潛七代孫名弘景字通明丹陽秣陵人也母初娠夢日精在懷并二天人降手執金香鑑覺語左右曰當孕男子非凡人也然恐無後及生標異幼而聰識成而博達因讀神仙傳便有乘雲馭龍之志年十七與江徵緒炫劉侯爲宋昇明四友仕齊歷數王侍讀皆總記室牋疏精麗爲時所重師法及清溪宮成獻頌宣旨褒贊兼欲刻石王儉議之乃止年二十餘服道後就興世館孫先生諮稟經法精行道要通幽洞微轉奉朝請乃拜

表解職答詔優勤賜與其厚公卿祖之征虜亭供帳之盛咸云自齊以來未有斯事遂入茅山又得楊許真書遂登巖告靜自稱華陽隱居書疏亦如此代名特愛松風庭院皆植之每聞其響便欣然爲樂至明帝時欲迎往蔣山懇辭得止然勅命餉資常爲煩劇乃造三層樓棲止身居其上弟子居中接賓於其下令一小豎傳授而已潛光隱耀內修祕密深誠所詣遠屬霞人可謂感而遂通身長七尺八寸爲性圓通謙謹心如明鏡遇物斯應少愛戚無疾競滅喜怒澹哀樂有形於言跡者是顯事廣物深慕張良之爲人率任輕虛飄飄然有雲霞氣其所修爲皆自得於心非傍識能及尤長於詮正偽謬地理曆算文不空發成即爲體用造渾天儀轉之與天相會

其纂真記隱訣注老君等書二百餘卷至永元二年深託向晦及梁武帝革命議國號未定先生乃引諸識記梁是應運之符又擇郊禪日靈驗昭著勅使入山宣旨酬謝帝既早與之遊自此之後動靜必報先生既得秘訣以爲神丹可成每苦無藥帝皆給之又手勅諮遊先生畫兩牛一牛散放水草之間一牛著金絡頭有人執繩以杖驅之帝笑曰此人無所求欲効曳尾龜豈有可致之理或時有大事無不前已奉陳時人謂爲山中宰相以大通初獻刀二口一名喜勝二名成勝爲佳實梁帝金樓子云於隱士重陶貞白於士大夫重周弘正其於義理情轉無窮真一時名士也先生常作詩云夷甫任散誕平叔坐談空不意昭陽殿化作單于宮其時人士競談

玄理不習武事侯景之難並如所言大同二年告化時年八十五顏色不變屈伸如常屋中香氣積日不散詔贈中散大夫謚貞白先生仍遣舍人監護喪馬樞得道傳云授蓬萊仙監弟子數十人唯王遠知陸逸冲稱上足焉

唐茅山昇真王先生

瑯琊王遠知陳楊州刺史曇首之子外祖丁超梁駕部郎中其母因夢靈鳳有娠又聞腹中啼實誌曰生子當爲神仙宗伯也年七歲日覽萬言博總群書心冥至道年十五入華陽事貞白先生授三洞法又從宗道先生臧衿傳諸秘訣陳主召入重陽殿特加禮敬賞賚資送還茅山先生乃於洞西北嶺上結靖室以居研味玄秘大建末靖室中忽有一神

人醉即嘔吐先生然香禮候神人曰卿是得道之人張法本亦甚有心吾欲並將遊天台山石橋廣闊可過得彼多散仙人又常降甘露以器盛之服一升可壽得五百歲卿能去否先生便隨出上東嶺就法本至山半忽思未別二三弟子付囑經書背行三十步迴望神人化爲鶴飛去隋晉王廣鎮揚州王子相柳顧言相續奉請先生既至斯須而鬚髮變白王懼而歸之少選復舊王踐祚勅崔鳳舉諮迂帝親執弟子禮勅城都起玉清玄壇以處之仍令代王越師焉高祖龍潛時先生嘗密告符命秦王與房玄齡微服就謁先生迎謂曰此中有聖人秦王因以實告先生曰方作太平天子願自愛也秦王詣先生受三洞法及登極將加重位固請歸山至貞觀九年

勅潤州於茅山置太平觀并度七人降璽書曰朕昔在藩朝早獲問道眷言風範無忘寤寐近覽來奏請歸舊山已有別勅不違高志所令置觀用表宿心先生浩氣虛懷語默一致涵煦如鏡應物無私時有寶德玄先經揚州遇司命使者言其有重祿以九九數當終命德玄求哀於使者云真人王法主是少室仙伯檢錄人鬼之任聞奏天曹無不即應德玄遂懇祈於先生先生不得已因與請命使者報曰更延十三年至高宗朝德玄爲左相捐館舍之日言皆如之故舉世呼先生爲法主又知已授仙職後謂潘師正曰吾昨見仙格以小時誤損一童子吻不得白日昇天署少室仙伯將行在近翌日沐浴加冠衣焚香而寐告化時年一百二十六歲潘師正徐道

邀同得祕訣爲入室弟子陳羽王執次之其餘各棲洞府終身無替高宗調露二年贈太中大夫謚曰昇玄先生乃勅置太平觀度滿四十九人天后嗣聖初又贈金紫光祿大夫改謚昇真先生明皇天寶中勅李含光於太平觀造影堂寫真像用旌仙跡焉

中嶽體玄潘先生

中嶽道士前有天師次稱潘先生先生名師正趙州贊皇人少喪母廬於墓側以至孝聞先生真氣內融輝光外發如隋珠荆玉不假於飾而人自寶之隋大業中入道王仙伯盡以隱訣及得符籙相授棲於太室逍遙谷積二十年但嚼松葉飲水而已高宗皇帝每降鑒輦親詣精廬先生身不下堂接手而已及問所須答言松樹清泉山中不乏帝與武后

共尊敬之留連信宿而返尋勅於所居造崇唐觀橫上別起精思院以處之勅置奉天宮令於逍遙谷口特開一門號曰仙遊門後於苑北面置尋真門太常奏仙樂又以祈仙望仙翹仙爲曲皆謂先生名焉前後賜詩五百首先先生每歎曰大丈夫業道不能滅影雲林以煩世主吾之過也遂欲東求蓬萊孤舟入海屬帝數篤斯道祈歎愈加踟躕山隅輟策未往以永淳元年告化時年八十九帝追望不止贈太中大夫謚曰體玄先生先生神標仙骨雅似隱居夫階真韜冥練景遊化者其有類乎弟子十八人並皆殊秀然鸞姿鳳態眇映雲松者有韋法昭司馬子微郭崇真皆稟訓瑤庭密受瓊室專玉清之業遺下仙之傳矣時陳子昂又作頌云云

王屋山貞一司馬先生

後周瑯琊公司馬裔玄孫名承禎字子微河內人也少事體玄先生傳其符籙及辟穀導引服餌之術體玄特相賞異謂曰我自簡寂傳授正法至汝六葉矣先生是後因浪遊遠詣於天台山武太后聞其名召至都降手詔讚美及將還勸李嶠餞於洛橋之東景雲二年睿宗令其兄子承禕就山迎至京入宮中問以陰陽數術先生對曰經云爲道日損損之又損之以至於無爲且目所見者損之尚未能已豈復攻乎異端而增其智慮哉帝曰治身無爲則清高矣治國無爲如何對曰國猶身也老君曰遊心於澹合氣於漠順物自然而無私焉而天下理易曰大人與天地合其德是知不言而信不爲而成無爲之旨理

國之道也帝歎曰廣成之言何以加此因固辭還山乃賜寶琴一張及霞文帔中朝詞人贈詩者百餘首開元九年明皇又遣使迎至京帝親受法籙前後賞賜甚厚十年駕入都先生又請歸山帝賦詩於王屋山自選形勝置壇宇以居之先生因上言今五嶽之神祠皆是山林之神非正真之神也五嶽皆有洞府各有上清真人降任其職請別立齋祠帝從其言因置真君祠其形像制度皆請先生推按道經創爲之焉先生頗善篆隸寫三體道德經刊正文字著五千三百八言爲真本又撰修真秘旨窺之者得其門矣勅於先生所居置陽臺觀帝自書額并相續賜賚甚厚至二十三年告化時八十九制贈銀青光祿大夫謚曰貞一先生又御製碑文先生門徒

甚衆唯李含光焦靜真得其道焉靜真雖稟女質靈識自然因精思間有人導至方丈山遇二仙女謂曰子欲爲真官可謁東華青童道君受三皇法請名氏則貞一也乃歸而詣先生亦欣然授之

茅山玄靜李先生

弘孝威者晉陵人家本純儒州里號貞隱先生避敬宗皇帝諱改爲李氏其子曰含光年十三辭家奉道端視清霄慈向齋類暗室之中如對君親時人見之情色皆歛勿攻篆隸或有稱過其父者一聞此義終身不書後事貞一先生雲篆寶書傾囊相付旣而目之曰真玉清之客也抱虛無而行功者於道不窮託幽阜而滅跡者於德亦淺承之自遠宜且救人是引後學升堂稟玄訓也先生元氣不

散瑤圖虛映達靈久矣晦輝爲常動非用開靜非默閉當吹萬之會若得一之初應跡可名常道不可名也孕育至化虛融物心心一變至於學學一變至於道同淑氣自來得之不見所以樞衣而進者仰範元和若秋芳之依層巘夏潦之會通川也先生忘情於身而慈於人禎祥屢應視同衆象士庶諮詢色受其意常令章壇閉院醮火擇薪精微誠敬率皆類此開元末明皇禮請先生而問理化對曰道德君王師也昔漢文行其言仁壽天下次問金鼎對曰道德公也輕舉公中私也時見其私聖人存教若求生徇欲乃似繫風耳帝加玄靜之號以尊之無何固以疾辭東還句曲山勅於其所居造紫陽觀以居焉自後天書繼至資奉相續及公卿祈請往來無虛

月卒使玄門之中韓見其操持慈儉之實歸
羲皇之風至矣哉先生之教也所撰仙學傳
及論三玄異同又著真經并本草音義皆備
載闕遺窮顯精義矣以大曆四年冬十一月
顧謂入室弟子韋景昭孟湛然曰吾將順化
神氣怡然若坐亡長往時年八十七靈雲降
室芝草叢生執簡如常和色不去據真經斯
乃秉化自然仙階深妙者也景昭授臯洞虛
洞虛授李方來皆嗣德不墜時柳識又頌先
生云古有強名元精希夷黃帝遺之先生得
之縱心而往與一相隨真性所容太元同規
日行仙路不語到時人言萬齡我見常姿明
皇仰止徵就京師紫極徒貴白雲不知遐方
後學來往怡怡空有多門真精自持順化而
去人焉能窺玄科祕訣本有冥期

雲笈七籤卷之五

雲笈七籤卷之六

宋明帝御製元始天尊金錄經神靈寶經等書

三洞經教部

三洞并序

道門大論云三洞者洞言通也通玄達妙其
統有三故云三洞第一洞真第二洞玄第三
洞神乃三景之玄旨八會之靈章鳳篆龍書
金編玉字修服者因茲入悟研習者得以還
源故玉經隱注云三洞經符道之綱紀本際
經云若有經文具十二部應三洞者是名正
法洞真以不雜為義洞玄以不滯為名洞神
以不測為用故洞言通也三洞上下玄義相
通洞真者靈秘不雜故得名真洞玄者生天
立地功用不滯故得名玄洞神者召制鬼神
其功不測故得名神此三法皆能通凡入聖

同契大乘故得名洞也然三洞所起皆有本
跡洞真之教以教主天寶君為跡以混洞太
無元高上玉皇之氣為本洞玄之教以教主
靈寶君為跡以赤混太無元元上玉虛之氣為
本洞神之教以教主神寶君為跡以冥寂玄
通元無上玉虛之氣為本也又云天地是玄
義虛是精義神是無累之義此既三洞垂法
從仙達聖品級轉遷之理也謂修學之人始
入仙階登無累境故初教名洞神神寶其次
智漸精勝既進中境故中教名洞玄靈寶既
登上境智用無滯故上教名洞真天寶也通
名寶君者寶是可尊君是群義明為群生之
所尊仰也又洞真法天寶君住玉清境洞玄
法靈寶君住上清境洞神法神寶君住太清
境此為三清妙境乃三洞之根源三寶之所

立也今明玉以無雜就體而名玉清也上以
上登遂用而名上清也泰以通泰體事故爲
太清也又修道之人初登仙域智用通泰漸
昇上境終契真淳故以三境三名示其階位
之始也通名三清者言三清淨土無諸染穢
其中宮主萬緒千端結氣凝雲因機化現不
可窮也又三洞之元本同道氣道氣惟一應
用分三皆以誘俗修仙從凡證道皆漸差別
故有三名其經題目洞神即云洞神三皇洞
玄即云洞玄靈寶洞真即雜題諸名或言以
教垂文或以色聲著體並是難思知用隨方
立名耳

原夫經教所出按業報經應化經並云天尊
曰吾以道氣化育群方從劫到劫因時立化
吾以龍漢元年號無形天尊亦名天寶君化

在玉清境說洞真經十二部以教天中九聖
大乘之道也玉緯云洞真是天寶君所出又
云以元始高上玉帝出上清洞真之經三百
卷玉訣九千篇符圖七千章秘在九天之上
大有之宮後傳玉文付上相青童君封於玉
華宮元景元年又封一通於西城山中又太
帝君命搏桑太帝賜谷神王出獨立之訣三
十卷上經三百卷行之於世又襄城小童授
軒轅黃帝七元六紀飛步天綱之經漢元封
元年西王母上元夫人同授漢武帝靈飛六
甲上清十二事又太元真人茅盈受西城王
君所傳玉佩金璫纏璇之經又玄洲上卿蘇
林真人受消子所傳三一之法又真人王褒
漢平帝時西城王君所傳上清寶經三十一
卷晉成帝時於汲郡傳南嶽魏夫人夫人之

子傳茅山楊羲傳許邁復師南海太守
鮑靚受上清諸經邁弟謚謚子玉斧皆受三
天正法曲素鳳文

天尊曰吾以延康元年號無始天尊亦名靈
寶君化在上清境說洞玄經十二部以教天
中九真中乘之道也玉緯云洞玄是靈寶君
所出高上大聖所傳按元始天王告西王母
曰太素紫微宮中金格玉書靈寶文真文篇
目十二部妙經合三十六帙又四極盟科云
洞玄經萬劫一出今封一通於勞盛山青黃
帝於峨嵋山詣天真皇人請靈寶五牙之經
於青城山詣竈封真君受靈寶龍蹻之經又
九天真王降於牧德之臺授帝靈寶天文
帝行之得道遂封祕之於鍾山又夏禹於陽
明洞天感太上命繡衣使者降授靈寶五符

以理水撒召萬神後得道為太極紫庭真人
演出大小劫經中山神呪八威召龍等經今
行於世矣時太極真人徐來勒與三真人以
己卯年正月降天台山傳靈寶經以授葛玄
玄傳鄭思遠思遠以靈寶及三洞諸經付玄
從弟少傳翼翼付子護軍悌悌付子洪洪即
抱朴子也只於馬跡山詣思遠告盟奉受洪
又於晉建元二年三月三日於羅浮山付弟
子安海君望世等後從孫巢甫晉隆安元年
傳道士任延慶徐靈期遂行於世今所傳者
即黃帝帝嚳禹葛玄所受者十二部文未全
降世
天尊曰吾以赤明之年號梵形天尊亦名神
寶君化在太清境說洞神經十二部以教天
中九仙小乘之道也玉緯云洞神經是神寶

君所出西靈真人所傳此文在小有之天王府之中序目曰小有三皇文本出大有皆上古三皇所授之書亦諸仙人所授以藏名山昔黃帝東到青丘過風山見紫府真人受三皇內文又黃盧子西嶽公皆受禁虎豹之術真人介象受乘虎之符八威使者受乘虎豹文又鮑靚於晉惠帝永康年中於嵩山劉君石室清齋思道忽有刻石三皇天文出於石壁靚以絹四百尺告玄而受後授葛洪又壺公授費長房亦有洞神之文石室所得與今

三皇文小異陸修靜先生得之傳孫游嶽游嶽傳陶隱居其天中十二部經未盡出世今傳者是黃帝黃盧子西嶽公鮑靚抱朴子所授者也三洞既降遂有大小中乘初中後法三種分別以教於世夫三洞者蓋是一乘之

妙旨三景之玄言了達則上聖可登曉悟則高真斯陟龍章鳳篆顯至理之良詮玉簡金書引還元之要術故玉經隱注云三洞經符道之綱紀太虛之玄宗上真之首經矣豈中仙之所聞哉正一經又云三洞妙法兼而該之一乘道也

三洞品格

八素真經云太上之道有三上真之道有七中真之道有六下真之道有八今出如左玉清隱書

神虎大符

金虎真符

右是太上之道行此真道得為太上之真位為上真玉皇君也

太上鬱儀奔日文

太上結璘奔月章

太上八素奔晨隱書

太微帝君飛行天網上經

高上大洞真經三十九章

金闕靈書紫文上經

黃老八道九真中經

右八真之道總而行之其道則爲上清上

元真人

太丹隱書朝真上經玉帝神符

三天正法鳳真之文九真昇玄文

三元布經四真之章太上金策

方諸洞房玉字上經六甲靈飛符

靈寶秘符三皇內文天文大字

青要紫書曲素訣詞三五順行經

右中真之道總而行之則爲上清中道真

人

上清九化十變三九素語

丹景道精隱地八術

天關三圖玄皇玉書

神州七變七轉洞經

紫度中方石精玉馬水母經

絳綠黃道玉目龍書衆文

素奏中章五行秘符

五帝玉女上元五書

右下真之道總而行之則爲上清下元真

人也

元始天王告西王母曰太上紫微宮中金格

玉書靈寶真文篇目有十部妙經合三十六

卷是靈寶君所出高上大聖所撰具如靈寶

疏釋有二十一卷已現於世十五卷未出孟

法師云高玄大法師夏禹師仙公所撰十卷及修行要用五卷足爲三十六合爲六卷即今世所行其後分有內教十卷即是昇玄之文亦世所行也按太玄都四極盟科曰洞玄經萬劫一出今封一通於太山一通於勞盛山元始天王告西王母云太上紫微金格玉書靈寶真文十部妙經太上所秘不盡傳世王母所得詎已極源五嶽所藏亦多不備龜山西室王屋南洞天經備足昔黃帝登我崑崙山詣天真皇人請受此法駕龍昇玄帝嘗之時九天真王駕九龍之輿降牧德之臺授帝嘗此法帝後封之於鍾山夏禹所感之書出見有異今略序者按真一自然經云太極真人夏禹通聖達真太上命鈔出靈寶自然經分別有大小劫品經棲山神呪八威召龍神

經云小劫至時必脫大水焉又云徐來勒等三真以己卯年正月一日日中時於會稽上虞山傳仙公葛玄玄字孝先後於天台山傳鄭思遠竺法蘭釋道微道微傳吳主孫權等仙公昇化今以所得三洞真經一通傳弟子一通藏名山一通付家門子孫與從弟少傳奚奚子護軍悌悌子洪洪又於馬跡山詣思遠盟而授之洪號曰抱朴子抱朴以建元六年三月三日於羅浮山隆安之末傳道士任延慶徐靈期之徒相傳于世于今不絕玉緯云昔元始天王以開皇元年七月七日丙午中時三天玉童傳皇上先生教曰若白簡青錄之人自然得乎此法又虛無先生傳於唐堯後聖帝君命小有天王撰集宣行青童君云自唐堯之後得上文者乃七千人此飛龍

玄昇或淪化潛引不可具記得道者皆藏文
五藏經內明三劫化主及開皇劫以此妙經
生天立地大聖應於始青之中號元始天尊
或太上道君人天化主此如三寶科釋今不
具詳玉經隱注云三皇天文或云洞神或云
洞仙或云太上玉策洞仙者明此教法能通
行者登太清仙故曰洞仙也玉策者是策進
之名亦是扶持之目謂策勤行者扶持使仙
也三皇文者洞神第十四云第一天皇文內
字字者志也明天使人仰觀上文心識覺悟
內志習勤外不炫耀第二地皇內記書文文
者明也內學志明記正無惑舒以廣濟緣明
至極也第三人皇文文者明也人能俯察地
理法地則天定內安外蕃度無窮同歸玄門
由學所得此並經釋也又稱三皇經者謂三

皇各受隔世稟行又八帝之經亦是隨方爲
化猶如靈寶一文五帝分寶即爲五帝文鮑
南海序目云上古初以授於三皇名之三皇
文也洞神第六又云仙人曰皇文乃是三皇
已前鳥跡之始大章者也第三又云皇文帝
書皆出自然虛無空中結氣成字又云本源
無異矣至于三皇各受一部分爲三元三才
之道也第十三卷云三元八會自然成文方
丈懸空字字各現第十四云得失由人此文
不滅聖真實之鎮太極宮中也
序目云小有三皇文本出大有皆上古三皇
所受之書也天皇一卷地皇一卷人皇一卷
凡三卷皆上古三皇時所授之書也作字似
符文又似篆文又似古書各有字數神寶君
所出西靈真人所撰此文在小有之天玉府

之中諸仙人授之以藏諸名山石室皆不具足唯蜀郡峨嵋山具有此文昔仙人智瓊以皇文二卷見義起不能解遂還之王公以帛公精勤所得傳之賢達宣行至今大字序說十四篇是天文次第之訣小有經下記所載十一卷推部本經分別儀式合一十四卷今孟先生所錄者是其山中所傳猶十一卷此二本並行於世抱朴子云昔黃帝東到青丘過風山見紫府先生受三皇內文晉時鮑靚學道於嵩高以惠帝永康二年於劉君石室清齋忽有三皇文刊石成字乃依經以四百尺綃告玄而受後亦授葛洪按三皇經序云鮑君所得石室之文與世不同洪或兼受也陸先生時所得初傳弟子孫游嶽有四卷而已孫後傳陶先生先生分析支流稍至十一

卷耳即山中所傳者是命名呪文云三皇治世各受一卷以理天下有急皆召天地鬼神勅使之號曰三墳後有八帝次三皇而治人各授一卷凡八卷號曰八索八帝之治邪鬼逆竄黃帝述以斷邪惡

七部并序

夫七部者蓋乃總道化之教方統玄門之正典包羅群藝綜括衆文六經之辯莫階五時之說非擬觀斯法海靡不成真涉此慈波咸皆捨偽者也

七部者今因正一經次一者洞神部二者洞玄部三者洞真部四者太清部五者太平部六者太玄部七者正一部前之三部已知三洞義釋今釋後四言太清者孟法師云大道氣之所結清虛體大故曰太清以境目經也

今謂此經是從所輔之境得名何者此經既輔洞神洞境是太清故也亦未必示者此經既明金丹之術服御之者遠昇太清故言太清也太平者太言極太平謂和平明六合太通爲一正平之氣斯行故太平經云今平氣行矣平亦是安又云欲復古太平之法先安中氣也又云三五氣和日月常光明乃爲太平爾雅云明成也此亦可訓明言明君治世成濟品物爲太平也或有解云三階正爲太平或有解云景星現曰太平此並一事爲釋耳今明此經現世能使六合同風萬邦共軌君明物度可謂太平也太玄者孟法師云是太玄都也今爲老君既隱太平之鄉亦未詳此是何所必非攝跡還本遣之又遣玄之又玄寄名太玄耶此經名太玄者當是崇玄之

致以玄爲太故曰太玄也若言起自玄都不無此義但七部皆爾非獨此文也正一者盟威經云正以治邪一以統萬又言法文者法以合離文以分理此言衆生離本所以言離故下文云反離還本合真捨僞由法乃成言統萬者總攝一切令得還真故下文云一切學士覺悟少欲欲少近乎道宗道在乎戒也治邪文云衆生根羸去道賒邈大道慈悲立法訓治趣令心開兩半成一成無敗與常道合真故曰正一法文也通言部者以部別爲義三部通名太正一獨稱正者以三部輔於三洞大法故言太正一既遍陳三乘簡異邪道故稱爲正也

四輔

第一太清者太一爲宗

老君演說建豐經云微妙之旨出於太清天
老祕識經云生道實妙人不釋誠釋誠不倦
昇太清也九君申明道要云太清中經元始
出來出於老君傳付元君九皇真人祖習不
絕皆開此君也正一經云太清金液天文地
理之經四十六卷此經所明多是金丹之要
又著緯候之儀今不詳辯按黑錄所明即漢
安元年太上以此經四十六卷付於天師因
此至今也

第二太平者三一爲宗

老君所說甲部第一云學士習用其書尋得
其根根之本宗三一爲主玉緯云太平者六
合共行正道之號也今宛利世界九州八十
一域擺除六天上問神人詳說古道家國安
寧長居慶樂丁部第四云欲知吾道大効付

賢明道德之君使其按用之立與天地乃響
應是其大明効證驗也甲部第一又云誦吾
書災害不起此古賢聖所以俟得失之文也
又云書有三等一曰神道書二曰覈事文三
曰浮華記神道書者精一不離實守本根與
陰陽合與神同門覈事文者覈事異同疑誤
不失浮華記者離本已遠錯亂不可常用時
時可記故名浮華記也又云澄清大亂功高
德正故號太平若此法流行即是太平之時
故此經云應感而現事已即藏又云聖主爲
治謹用茲文凡君在位輕忽斯典然其卷數
或有不同今甲乙十部合一百七十卷今世
所行按正一經云有太平洞極之經一百四
十四卷今此經流亡殆將欲盡此之二經並
是盛明治道及證果修因禁忌衆術等也若

是一百四十卷洞極經者按正一經此漢安元年太上親授天師流傳茲目若是甲乙十部者按百八十戒云是周赧王時老君於蜀郡臨邛縣授於瑯琊干吉爾來又隱近人相傳云海嶠山石函內有此經自宋梁以來求者不得或往取之無值風雨晦暗雷電激揚至陳祚開基又屢取不得每至山所風雨如故至宣帝立帝好道術乃命太平周法師諱智響往取此經法師挺素清高良難可序受請至山清齋七日將就取經未展之頃朝雲暗野曉霧昏山師拜禮進趨天光開朗乃命從人數十齊心運力前跪取函函遂不得開法師斂氣開之乃見此經請還臺邑帝乃具禮迎接安於至真觀供養經放大光明傾國人民並皆瞻仰帝命法師於至真觀開敷講

說利安天下時稱太平自此以來其文盛矣帝因法師得此經故號法師爲太平法師即臧靖法師之稟業也

第三太玄者重玄爲宗

老君所說故經云玄玄至道宗然其卷數亦有不同正一經云太玄道經二百七十卷今王緯所撰止有一百三十五卷又非盡是本經餘者不見當時運會未行然此經所明大略以玄爲致故太玄經云無無曰道義極玄玄樂真人云道德五千文茲境之經也舊云道德經有三卷王緯云其中經珍秘部入太清亦未詳此解按西昇序云列以二篇乃河濱授於漢文又云素書二卷尹喜所受凡得五卷既說有三時玄靖法師開爲三部宗致道德二卷是先說以道德爲體其致則總以

其文內無的對揚之旨故也西昇次說以無欲爲體故云當持上慧源妙真一後說既盛明真一故以真一爲體其源流者所授尹生五卷由漸甚多今不更說通諸一部者按正一經云太上親授天師太玄經有二百七十

卷推檢是漢安元年七月得是經爾來傳世乃至今日但其零落闕遺亦是運還天府耳

第四正一者真一爲宗

太上所說正一經天師自云我受於太上老君教以正一新出道法謂之新者物厭故舊

盛新新出名異實同學正除邪仍用舊文承先經教無所改造亦教人學仙皆用上古之法王長慮後改易法師故撰傳錄文名爲正一新出儀故天師云後世男女必改吾法貪財愛色不施散一切汝曹重擔地獄爲家宜

各慎之正一經云正一法文一百卷今孟法師錄亦一百卷凡爲十帙未知並是此經不耳斯經所明總述三乘之用故此經云正一遍陳三乘王長所撰新出之儀四十卷但未有次第長既隨師昇玄于時多承口訣祇錄爲卷名未詮次第也其源流者玉緯云昔元始天王以開皇元年七月七日丙午中時使玉童傳皇上先生白簡青籙之文自然得乎此法虛無先生傳於唐堯又後聖帝君命小有天王撰集宣行青童云自爾之後得此文者乃七千人皆飛龍玄昇或淪化潛引不可具記得道者藏文五嶽精思積感先得此文此文極妙得之隨緣文來或出河洛或戒經方依因結果也漢末有天師張道陵精思西山太上親降漢安元年五月一日授以三天

正法命爲天師又授正一科術要道法文其
年七月七日又授正一盟威妙經三業六通
之訣重爲三天法師正一真人按正一經治
化品目錄云正目經九百三十卷符圖七十
卷合千卷付天師正一百卷即在其內後會
教重自當具顯道本尊卑經云真經要妙其
文無雙三十六萬四千正言無數不離正一
演氣布化五千爲宗真精要妙三洞爲最也
然此法雖復久遠論其所盛起自漢朝天師
既昇天後以此法降與子孫弟子嗣師系師
及諸天人一切內外至信者修行傳習屢有
傳道之人今不具載此文因此行矣謹按正
一經圖科戒品云太清經輔洞神部金丹以
下仙業太平經輔洞玄部甲乙十部以下真
業太玄輔洞真部五千文以下聖業正一法

文宗道德崇三洞遍陳三乘太平經云輔者
父也今言三太輔三洞者取其事用相資成
生觀解若父之能生也衆生鈍劣聞深教不
解更須開說翼成方能顯悟即是扶贊之義
也

十二部

夫十二部經者蓋是通三乘之妙訓貫七部
之鴻規尋之者知真既之者悟理實出生死
之津梁入大道之途徑故正一經云三乘所
修各十二部

夫十二部道義通於三乘今就中乘爲釋餘
例可知十二者第一本文第二神符第三玉
訣第四靈圖第五譜錄第六戒律第七威儀
第八方法第九衆術第十誦傳第十一讚頌
第十二表奏言本文者即三元八會之書長

行元起之說其例是也紫微夫人云三元八會之書太極高真所有本者始也根也是經教之始文字之根又為得理之元萬法之本文者分也理也既能分辨二儀又能分別法相既能理於萬事又能表詮至理如木有文亦名為理也不名真文者十二義通三乘真文教主中洞非通義也神符者即龍章鳳篆之文靈跡符書之字是也神則不測為義符以符契為名謂此靈跡神用無方利益衆生信若符契玉訣者如河上釋柱下之文玉訣解金書之例是也玉名無染訣語不疑謂決定了知更無疑染靈圖者如含景五帝之像圖局三一之形其例是也靈妙也圖度也謂度寫妙形傳流下世譜錄者如生神所述三君立本所陳五帝其例是也譜緒也錄記也

緒記聖人以為教法亦是緒其元起使物錄持也戒律者如六情十惡之例是也戒者解也界也止也能解衆惡之縛能分善惡之界防止諸惡也律者率也直也慄也率計罪愆直而不枉使懼慄也威儀者如齋法典戒請經軌儀之例是也威是儼嚴可畏儀是軌式所宜亦是曲從物宜為威法也方法者如存三守一制魄拘魂之例是也方者方所法者節度修行治身有方所節度也衆術者如變丹鍊石化形隱景之例是也衆多也術道也為趣至極之初道也記傳者知道君本業皇人往行之例是也記誌也傳傳也謂記至本業傳示學人讚頌者如五真新頌九天舊章之例是也讚以表事頌以歌德故詩云頌者美盛德之形容亦曰偈偈總也以四字五字

爲憩息也表奏者如六齋尸解三會謁請之例是也表明也奏湊也謂表心事上共湊大道通言部者以部類爲義亦以部別爲名謂別其義類以相從也無方釋義十二互通從通制別意如前釋然十二部內唯本文有通相別相以十二部皆是文字爲得理之本通名爲本文本文猶是經之異名十二部既通名爲經是通相本文也於通相文內則出一部是五篇真文有生天立地之能是一切法本爲別相本文也不可言十二部皆是玉訣別出一部是別相玉訣也餘部例然又有長行爲偈本稱本文者餘二乘經望此可知本文是生法之本數自居前既生之後即須扶養故次辯神符八會雲篆三元玉字若不諳鍊豈能致益故須玉訣釋其理事也衆生暗

鈍直聞聲教不能悟解故立圖像助以表明聖功既顯若不祖宗物情容言假僞故須其譜錄也此之五條生物義定將欲輔成必須鑒戒惡法文弊宜前防止故有戒律既捨俗入道出家造於師寶須善容儀故次明威儀也又前乃防惡宿罪未除故須修齋軌儀悔已生惡也儀容既善宿根已淨須進學方術理期登真要假道術之妙顯乎記傳論聖習學以次相從也亦是學功既著名傳竹帛故次記傳始自生物終乎行成皆可嘉稱故次有讚頌又前言諸教多是長行散說今論讚頌即是句偈結辭既切功滿德成故須表申靈府如齋訖言功之例故終乎表奏也又前十一部明出世之行後之表奏祛世間之災如三元塗炭子午請命之流皆闡表也

三十六部

三乘之中乘各有十二部故合成三十六部也論其相攝者一往大乘具有三十六部中乘具有二十四部小乘唯十二部何者以大得兼小故也又大乘得學小爲遍行也小不得兼學大故止十二中乘可知此遠論界內化門意也再論三洞即是會前三乘入此一乘故三洞大乘唯一耳而又約三洞開三乘者此欲示一乘之內無所不包又云有二經不同一者太玄部老君自然齋儀云經有三條一曰天經天真所修二曰地經洞天所習三曰人經世間所行三景之法相通而成一曰三乘三乘之用各有十二部交會相通總曰三十六部十二條一曰無爲二曰有爲三曰無爲而有爲四曰有爲而無爲五曰續愛

六曰斷愛七曰不斷不續八曰分段九曰無斷十曰知微十一曰知彰十二曰適用當境而曰十二部隱顯兼施則有七十二部今謂此文所出前之三經自可是教後之十二意在行也二者正一所明十二者一者心跡俱無爲二者心無爲跡有爲三者心有爲跡無爲四者捨家處人間五者攜家入川澤六者出世與人隔絕七者與世和光同塵八者斷欲斯斷九者不斷而斷十者遊空中十一者在地下十二者住天上三乘皆有十二故成三十六部也釋此文意已在位業義科但此兩經名味不同者亦當教義自是一途之說耳太玄所出多據於心正一所明通論心跡但太玄十二中第八一事言分段考事涉跡又不顯十二部經科

雲笈七籤卷之六

雲笈七籤卷之七

宋高宗皇帝御書外郎沈氏校理賜緡張氏書

三洞經教部

本文

說三元八會六書之法

道門大論曰一者陰陽初分有三元五德八會之氣以成飛天之書後撰為八龍雲篆明光之章陸先生解三才謂之三元三元既立五行咸具以五行為五位三五和合謂之八會為衆書之文又有八龍雲篆明光之章自然飛玄之氣結空成文字方一文肇於諸天之內生立一切也按真誥紫微夫人說三元八會之書建文章之祖八龍雲篆是根宗所起有書之始也又云八會是三才五行形在既判之後赤書云靈寶赤書五篇真文出於

元始之先即此而論三元應非三才五德應非五行也此正應是三寶丈人之三氣三氣自有五德耳故九天生神章云天地萬化自非三元所育九氣所導莫能生也又曰三氣為天地之導九氣為萬物之根故知此三元在天地未開三才未生之前也宋法師解八會祇是三氣五德三元者一曰混沌太無元高上玉皇之氣二曰赤混太無元無上玉虛之氣三曰冥寂玄通元無上玉虛之氣五德者即三元所有三五會即陰陽和陰有少陰太陰陽有少陽太陽就和中之和為五德也篆者撰也撰集雲書謂之雲篆此即三元八會之文八龍雲篆之章皆是天書三元八會之例是也雲篆明光則五符五勝之例是也八會本文凡一千一百九字其篇真文合六

百六十八字是三才之元根生立天地開化人神萬物之由故云有天道地道神道人道此之謂也玉訣云修用此法五篇皆分字數各有四條

一者主召九天上帝校神仙圖錄求仙致真之法二者主召天宿星宮正天分度保國寧民之道三者攝制鄴都六天之氣四者勅命水帝制召龍鳥也其諸天内音一天有八字三十二天合二百五十六字論諸天度數期會大聖真仙名諱位號所治官府臺城處所神仙變化昇降品次衆魔種類八鬼生死轉輪因緣其十三字是五方元精名號服御求仙鍊神化形白日騰空之法餘一百二十二字闕元音解

二者演八會爲龍鳳之文謂之龍書此下皆

玄聖所述以寫天文也

三者軒轅之時倉頡傍龍鳳之勢採鳥跡爲古文以代結繩即古體也

四者周時史籀變古文爲大篆

五者秦時程邈變大篆爲小篆

六者秦後盱陽變小篆爲隸書又云漢謂隸書曰佐書或言程邈獄中所造出於徒隸故以隸爲名此即爲六書也

雲篆

又有雲篆明光之章爲順形梵書文別爲六十四種播于三十六天今經書相傳皆以隸字解天書相雜而行也

八體六書六文

一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲書五曰摹印六曰署書七曰殳書八曰隸書王莽

時使司徒甄豐校定文字復有六書一曰古文孔子壁中書二曰奇字古文異書三曰篆書四曰佐書即隸書五曰繆篆所以摹印六曰鳥篆翻言也倉頡始書已應有筆詩云彤管則是筆也而言蒙恬造筆者蓋恬為秦將三世有名制削筆精能獨擅名也漢和帝時蔡倫始造紙爾前唯書簡牒牒者詮牒語事也簡者在簡而不繁也但知本是天書金簡餘地書已下八體六文皆從真出外學者自更詳之又未知何時書於此經在紙作卷今謂劫初已自有筆太真所書何言無也及以八體六文等耶以天尊造化具一切法也後人承用自有前後耳六文一曰象形日月是也二曰指事上下是也三曰形聲河海是也四曰會意武信是也五曰轉注考老是也六

曰假借令長是也

符字

一切萬物莫不以精氣為用故二儀三景皆以精氣行乎其中萬物既有亦以精氣行乎其中也是則五行六物莫不有精氣者也以道之精氣布之簡墨會物之精氣以却邪偽輔助正真召會群靈制御生死保持劫運安鎮五方然此符本於結空太真仰寫天文分置方位區別圖象符書之異符者通取雲物星辰之勢書者別析音句銓量之旨圖者畫取靈變之狀然符中有書參似圖象書中有圖形聲並用故有八體六文更相發顯

八顯

八顯者一曰天書八會是也二曰神書雲篆是也三曰地書龍鳳之象也四曰內書龜龍

魚鳥所吐者也五曰外書鯁甲毛羽所載
六曰鬼書雜體微昧非人所解者也七曰中
夏書草藝雲篆是也八曰戎夷書類於蜺蟲
者也此六文八體或今字同古或古字同今
符彩交加共成一法合為一用故同異無定
也此依宋法師所說未見正文而三洞經中
符有字者如古文尚書中有古字與今同者
耳

玉字訣

太上道君於南丹同陽上館為學士王龍賜
說此靈文玉字之訣但未知定是何世所注
學者尋之又說諸修行符醮五方思存禳災
等法然正是解訣八會之文而就本文理中
復明理如解算文中更明感通之理定志經
又云出思微之義事中復有事如玉訣中復

用傳經及盟授威儀之事然諸經中凡有解
訣皆通謂之玉訣也

皇文帝書

三皇經云皇文帝書皆出自然虛無空中結
氣成字無祖無先無窮無極隨運隨見綿綿
常存

天書

諸天内音經云忽有天書字方一丈自然見
空其上文彩煥爛八角垂芒精光亂眼不可
得者天真皇人曰斯文尊妙不譬於常是故
開大有之始而閉天光明以寶其道而尊其
文其字宛與非凡書之體蓋貴其妙象而隱
其至真也

龍章

靈寶經云赤明開國運度自然元始安鎮敷

落五篇赤書玉字八威龍文保制劫運使天
長存此之龍章也

鳳文

紫鳳赤書經云此經舊文藏在太上六合紫
房之內有六頭師子巨獸夾牆玉童玉女侍
衛鳳文

玉牒金書

三元布經皆刻金丹之書盛以自然雲錦之
囊封以三元寶神之章藏於九天之上大有
之宮謂之玉牒金書又云以紫玉爲簡生金
爲文編以金縷纏以青絲太上太真科云玉
牒金書七寶爲簡又名紫簡

石字

本行經云道言昔禪黎世界隊王有女字絳
音生仍不言年至十四王怪之焉乃棄女於

南浮長桑之阿空山之中女行山周帀忽與
神人會於丹陵之舍栢林之下神執絳音石
手題赤石之上語絳音曰汝雖不能言可憶
此也天爲其感愍其疾遣朱宮靈童下教絳
音治身之術授其赤書八字絳音於是能言
靈寶玉訣經云道告阿丘曾曰汝前生與南
極尊神同在禪黎世界於丹陵之舍栢林之
下同發道意爾時南極姓皇字度明執汝石
手俱題赤石以記姓名南宮即書汝筆跡題
於南軒今猶尚在石字亦存汝憶之不丘曾
心悟舉目即見南極所主南壁刻書云太甲
歲七月一日皇度明王阿丘曾同於丹陵栢
林下發願合二十三字字甚分明

題素

五符經云五符一通書以南和之縉南和赤

色繒也封以金英之函印以玄都之章付震
水洞玄之君仙公請問經云道德上下經及
洞真玄經三皇天文上清衆篇詠等皆是太
上所撰而爲文書於南和之繒故曰題素也

玉字

內音玉字經云天真皇人曰諸天內音自然
玉字字方一丈自然而見空玄之上八角垂
芒精光亂眼靈書八會字無正形其趣宛奧
難可尋詳皆諸天之中大梵隱語結飛玄之
氣合和五方之音生於元始之上出於空洞
之中隨運開度普成天地之功

天尊命天真皇人注解其正音使皇道清暢
澤被十方皇人不敢違命按筆注解之曰形
魂頻喪率我所見聊注其文五合之義其道
足以開度天人也和合五方無量之音以成

諸天內音故曰五合之義也

文生東

太平經云文者生於東明於南故天文生東
北故書出東北而天見其象虎有文章家在
寅龍有文章家在辰文者生於東盛於南是
知真文初出在東北也

玉錄

玉清隱書有帝簡金書玄玉錄籍可以傳玄
羽玉經也又云自非帝圖玉錄者不得聞見
上皇玉慧玉清之隱書金玄隱玄之羽經也

玉篇

衆篇序云元始命太真按筆玉妃拂筵鑄金
爲簡訓書玉篇五老掌錄秘於九靈仙都之
宮雲縕而授葛仙公之經也

玉札

金根經云太上大道君以大洞真經付上相青童君掌錄於東華青宮使傳後聖應為真人者此金簡玉札出自太上靈都之宮刻玉為之

丹書墨錄

太真科云丹簡者乃朱漆之簡明火主陽也墨錄者以墨書文明水主陰也人學長生導之不死故名丹簡墨錄秘不妄傳

玉策

天皇手執飛仙玉策人皇手執上皇保命玉策地皇手執元皇定錄玉策

福連之書

三十九章經曰太上有瓊羽之門合延為胎命之王玄一為三氣之尊元老為上帝之賓並扶兆身神臺刊名於福連之簡又曰太上

金簡玉札為福連之書

琅玕瓊文

飛行羽經云金書玉錄乃琅玕瓊文也

白銀之編

金房度命經云太常靈神都宮中有金房度命四年之訣皆鑄金為簡刻白銀之編紫筆書編也

赤書

玉訣經云元始赤書五篇真文置以五帝導以陰陽轉輪九天之紐運明五星之光也

火鍊真文

本相經曰吾昔赤明元年與高上大聖玉帝於此土中鍊其真文以火瑩發字形爾時真文火漏餘處氣生化為七寶林是以枝葉成紫書金地銀鑲玉文其中及諸龍禽猛獸一

玄神龜常食林露其氣入身命皆得長壽三
千萬劫當終之後皆轉化為飛仙從道不輟
亦得正真無爲之道

金壺墨汁字

聖紀云浮提國獻善書二人乍老乍少隱形
則出影聞聲則藏形時出金壺四寸上有五
龍之檢封以青泥壺中有黑汁若淳漆灑木
石皆成篆隸科斗之字記造化人倫之始老
君撰道經垂十萬言皆寫以玉牒編以金繩
貯以玉函及金壺汁盡浮提二人乃欲剖心
瀝血以代墨焉

瓊札

玉清隱書金虎符云鬱儀赤文招日同輿結
璘黃章與月共居上清消魔經啓洞門於希
林尋靈跡於丹穴發元天之朱價望上清之

瓊札玄書既刻於玉章絳名始刊於靈閣四
遇三元於玄宮六造五老於靈室

紫字

八素經云八素真經玄文生於太空之內見
於西龜之山玄圃之上積石之陰八素高玄
羽章靈文鬱乎洞標紫字煥乎瓊林神光流
輝於九元金音虛朗於紫天文威煥赫氣布
紫庭衆真晏禮稱慶上清

自然之字

玉帝七聖玄記云爾乃迴天九霄白簡青籙
上聖帝君受於九空結飛玄紫氣自然之字
玄記後學得道之名靈音韻合玉朗稟真或
以字體或以隱音上下四會皆表玄名空生
刻書廣靈之堂舊文有十萬玉言字無正類
韻無正音自非上聖莫能意通積七千年而

後崑崙之室北洞之源字方一丈文蔚煥爛
四合垂芒虛生晻曖若存若亡流光紫氣拂
其機黃金治鍊瑩其文遂經累劫字體鮮明
至上皇元年九月十七日七聖齊靈清齋長
宮金青盟天跪誓告靈奉受靈文高上解其
曲滯七聖通其妙音記爲廻天九霄得道之
篇刻以白銀之簡結以飛青之文藏於雲錦
之囊封以啓命之章付於五老仙都左仙公
掌錄瓊宮也

四會成字

玉帝七聖玄記云七聖玄記廻天上文或以
韻合或以支類相參或上下四會以成字音
或標其正諱或單復相兼皆出玄古空洞之
中高真撰集以明靈文後學之人若有玄名
者得見此文青空揀初角切名四司所保五帝

記名也

琅簡藥書

八素經云西華宮有琅簡藥書當爲真人者
乃得此文

石碩

三洞珠囊云西王母以上皇元年七月於南
浮洞室下教以授清虛真人王君傳於夏禹
禹封文於南浮洞室石碩之中碩亦有作此
碩者故五符云九天靈書猶封於石碩是也
今檢諸字類無此碩字也玉訣下云五老真
文封題玉礪亦其例也孔靈符會稽記云會
稽山南有宛委山其上有石俗呼爲石簣壁
立千雲累梯然後至焉昔禹治洪水厥功未
就禱於此山發石簣得金簡字以知山河體
勢於是䟽導百川各盡其宜也

雲笈七籤卷之七

雲笈七籤卷之八

宋明義師書堂書長於師光集賢校理賜諡康寧侯常山張良集述

三洞經教部

經釋

釋三十九章經

大洞真經云高上虛皇道君而下三十九道君各著經一章故曰三十九章經乃大洞之首也

第一章

高上虛皇君曰元氣生於九天之上名曰辟非辟非之煙下入人之身而為明梁之氣居人五藏之中處乎心華之下此至氣之所在長煙之所託能知辟非之由者乃得領祖太無領祖太無者盡體虛玄之大冠道素之標矣益元羽童乃人鼻之神也衆風亂玄人鼻

之氣也四清撫開乃鼻下口上之間也當令鼻氣恒開又當數加手按讀此篇捻鼻間乃高上之正座天嶽之混氣氣之來也解百結鼻神翩翩列坐綠室綠室者脣上人中之際也是以帝一上景攝煙連衆長契虛運反華自然矣易有者九天之上西北之門名也若既登易有之門乃得昇帝堂之會然後五塗既化森羅幽鬱音暗一云太和萬唱幽發百混九迴還而順一耳太一隱生之寶人之心也乃明梁之所館辟非之所棲是故七祖反生道濟帝簡高上之旨理於此矣讀高上之洞經既畢乃口祝曰三藍羅波逮臺此九天之祝言高上之內名也夫三藍羅波逮臺者於地上之音曰天命長人常寧也易有者於地上之音曰長臺

第二章

上皇玉虛君曰玄歸者於九天之音曰泥丸也天晨金霄帝一雌雄之道天晨爲雌金霄爲雄雄一之神曰晨雌一之神曰霄玉州黃籙者帝之金簡也德刃者九天之臺名也

第三章

皇上玉帝君曰玉帝有玄上之幡一名反華之幡皆玉帝之旌旗招仙之號令也以制命九天之階級徵召四海五嶽之神王也九天真人呼曰爲濯耀羅三天真人呼曰爲圓光蔚玉清天中有樹似松名曰空青之林得食其華者身爲金光自非妙尋雲景而金房不登自非重誦洞章而玉賓弗見也若既陟其塗則可以窺森然晃朗之門而手掇空青之華也

第四章

上皇先生紫晨君曰太冥在九天之上謂冥氣遠而絕乎九玄惟讀大洞玉經者可以交接其間也故謂洞景寄以神道耳又玉清天中有綺合臺下有萬津之海其水波湧如連嶽焉

第五章

太微天帝君曰九天真人呼風爲浮金房在明霞之上九戶在瓊闕之內此皆太微之所館天帝之玉宇也

第六章

三元紫精君曰紫精之天處太無之中三元之氣在上景之衢秀朗者玉清天中臺名太混者玉清天中殿館名明明者上清天人之車名也

第七章

真陽元老玄一君曰真陽者上清之館名玉皇者虛無之真人逸宅者真氣之明堂丹玄乃泥丸之所在也若能七轉洞經於震靈之上三田帝尊於白氣之中則真人定錄而魔王立到則注生籍於玉闕招五老於金臺矣太上有瓊羽之門合延為胎命之王玄一為三氣之尊元老為上帝之賓並扶兆身神臺刊名於福連之簡也太上金簡玉札名為福連之書

第八章

上元太素三元君曰太素三元宮中有三華之氣生於自然也似芙蓉之暉晨燈者乃玉真天中明氣之光洞照於三元之臺也廣靈堂者上清之房名兆若能存唯一於夙夜誦

洞章以萬遍者則太微小童負五圖於帝側絳宮真人承五符於胎尊合變於三素之氣得形於晨燈之光則人無災兆終身不亡矣

第九章

上清紫精三素君曰上清紫精天中有樹其葉似竹而赤其華似鑑而明其子似李而無核名曰育華之林食其葉而辟飢食其華以不死食其實即飛仙所謂絳樹丹實色照五藏者也自非長冥眇思棲神太無而育華之實不可得而食也上清玉房生七寶之雲雲色七重其氣九扇以童子辟非童女宣彌得乘此寶雲上入玉清之天也而辟非者太微之內神宣彌者玉清之神女若兆能離合百神間闢帝一變化九魂混暢五七者則辟非可賴宣彌可致七度死厄三光所利五老延

日以曲照太上三便以相入矣三便者太上金房之名也

第十章

青靈陽安元君曰青靈者真人之位號八氣者雲色之相杳元君者虛皇之司命三華者玉清之房名乃陽安元君之所處也

第十一章

皇清洞真道君曰皇清乃上清三仙皇之真人也洞真乃上清元老之君也皆俱合生於太無之外俱合死於廣漠之上能生能死是以皇清洞真三帝合生理出於此矣日母者玉清之老母主胞胎於尊神也名曰正養條兆能知日母之名則胞結自解七祖罪消

第十二章

高上太素君曰高上皇人常宴紫霄之上玉

根者玉清天中山名也乃五老上真之所治太素真人拂日月之光於帝一之前太素天中呼日爲眇景也玉門蘭室並是上清宮中門戶名也月中樹名騫樹一名藥王凡有八樹在月中也得食其葉者爲玉仙玉仙之身洞微如水精瑠璃焉

第十三章

皇上四老道中君曰皇上四老真人在日中無影呼日名爲九曜生常乘明玉之輪轉宴於日中也廣霞者玉清天中山名乃九日之所出矣日帝之所司也

第十四章

玉晨太上帝道君曰道君保形景於法化之內四眇鏡於上清之上解襟帶於玉映之室乘八素入於四明之門反日中之神王併月

中之高靈矣玉映者玉晨之宮名四明者上清玉帝之南門也

第十五章

太清大道君曰太清天中有山名浮絕三天神王之所治也彼天人呼曰爲太明又有金華樓諸受真仙玉錄者皆在此樓之中

第十六章

太極大道元景君曰太極有元景之王司攝三天之神仙者也太漠者太清之外也太極真人呼曰爲圓明

第十七章

皇初紫元君曰皇初紫元之天常有暉暉之光鬱鬱如薄霞焉乃九日之所出有如一日之照耳六淵者乃元君之宮名寒童者山名也故曰登寒童之嶽會六淵之中矣

第十八章

無英中真上老君曰無英中真上老君處上真之宮領五帝之籍解兆五符於重結化兆五神於胎骨常遊紫房明堂之內也

第十九章

中央黃老君曰中央黃老君三元之真皇也圓華者黃老之宮名也玉壽者太微天中之山名也皆黃老君之理所

第二十章

青精上真內景君曰青精之宮有上華之室室中有自然青氣號曰返香之煙逆風聞三千里紫空者內景之山名也青精君常乘羽逸之車攜玄景之童登紫空之山入玉室之內也

第二十一章

太陽九氣玉賢元君曰太陽九氣者變化三晨之上策駕紫輶於微玄之下微玄者日中之神名曰玉賢天中或呼日爲微玄也開陰太漠者是胎神之所在也胎門既塞乃滯血之所穢胎門既開而嬰神之所棲太漠爲玄重之根開陰爲常生之源若胎開而明潔則帝一之氣全也若太漠之內修則五老之宴歡故云開陰太漠長保陽源陽源者猶人之有勢也兆能使陽源不傾玄泉不動淡然淵停渾然天靜亦迴老駐年與靈均氣也

第二十二章

太初九素金華景元君曰太初天中有華景之宮宮有自然九素之氣氣煙亂生雕雲九色入其煙中者易貌居其煙中者百變又有慶液之河號爲言人之津又有流汨之池池

廣千里中有玉樹飲此流汨之水則五藏明徹面生紫雲

第二十三章

九皇上真司命君曰九皇上真者玉虛之元君也四司者天帝之禁宮也晨暉者玉虛司命之宮名也飛霞者玉虛天中之山名逸錄者仙皇之符籙也

第二十四章

天皇上真玉華三元君曰天皇上真者是上清真人之典禁主玉華仙女之母故號曰玉華三元君也乘神輶之車登雲騰之宮入流逸之室神輶者是真人一輪車名九曲下戶者是男女之陰地也男曰九曲女曰下戶此陰地常生白雲之氣以薰黃庭之間是得道之候驗也

第二十五章

太一上元禁君曰太一上元君者萬仙之司主方獻真氣也主除死籍刻書生簡赤氣王者日中之上神其名曰將車梁能知赤氣王者名者不死

第二十六章

元虛黃房真晨君曰元虛黃房者是真晨仙君之所治也玉宮者是得道符籍之所在也九元鎮真者是九元太帝之名也太帝名鎮字真兆能知之者不死

第二十七章

太極主四真人元君曰太極元君乘凌羽之車結雲氣以雕華控九龍以齊驟揚威於高上之天轉轂於太明之丘鳴鍾於朱火之臺

第二十八章

四斗中真七晨散華君曰玉清天中有散華之臺是四斗七晨道君之所治也七晨天中有反生之香氣反衝於三寶之山山在四斗之中上有金琅之館名曰映清夷之宮其中上皇真人皆項負寶曜體映圓光氣合三寶靈洞五藏也洞經所謂香風扇三寶五藏映清夷

第二十九章

辰中黃景元君曰辰中真人帶迎延之符登太霄之庭飛羽輪於滄浪之臺佩玉章之文於太霞之宮

第三十章

金闕後聖太平李真天帝上景君曰金闕之中有上景之氣氣色鬱鬱暉照十方乃後聖之靈都太平之所會也種年祚於日氣之中

植三命於月官之庭五毒絕於沈沒解結生於天堂

第三十一章

太虛後聖無景彭室真君曰太霞之中有彭彭之室結白氣以造構合九雲而立宇紫煙重扉神華所聚故號曰彭彭之室而太虛元君之所處焉

第三十二章

太玄都九氣丈人主仙君曰太玄都九氣丈人乘晨細之風登蕩滯之山煥鬱然之煙入太暉之宮伐胞樹於死戶養胎氣於冥初濟五毒於常關定三命於金書

第三十三章

上清八皇老君曰上清之天在絕霞之外有八皇老君運九天之仙而處上清之宮也乘

廣琅之車把鳳羽之節登華便之山入太老之堂上清真人呼日月爲太寶九華

第三十四章

東華方諸宮高晨師三保仙王曰青童君東華者仙真之州也在始暉之間高晨玉保王所治也東華真人呼日爲紫曜明或曰圓珠青童君乘雕玉之輶御圓珠之氣登雲波之山入東華之堂

第三十五章

搏桑太帝九老仙皇君曰九老京者山名也在搏桑之際九老仙皇處搏桑之際治九老之京太帝君治搏桑之杪會方丈之臺也二道君時乘合羽之車合羽車者雲沓之色登搏桑之杪會九老之京出靈戶之符召大魔之王矣

第三十六章

小有玉真萬華先生主圖玉君曰小有玉真天中有萬華之宮小有先生主圖玉君之所治也此宮之中藏錄上帝之寶經玉清之隱書也又有洞觀之堂懸在太無之中重泉曲者魔王之陰府也兆既得洞一之道乃拔死於泉曲之籍書仙名於靈羽之錄

第三十七章

玄洲二十九真伯上帝司禁君曰玄洲有三溺之津非飛仙而莫越也又有羽景之堂在太無之庭又有絕空之宮在五雲之中玉靈仙母金華仙女常所遊也司禁真伯上帝玉君時乘日月之輶披虎文之裘登重漠之山人宴羽景之堂濯纓帝川之池會仙絕空之宮也

第三十八章

太無晨中君刊我崑山中洞宮玉戶太素君曰太無在洞景之表太素在幽玄之上九宮列金門於大素之表丹樓沓七重於太無之庭乃太素三元君所遊也

第三十九章

西元龜山九靈真仙母青金丹皇君曰崑崙山有九靈之館又有金丹流雲之宮上接璇璣之輪下在太空之中乃玉母之所治也西元龜山在崑崙之西太帝玉妃之所在

釋太上大道君洞真金玄八景玉籙

經釋題曰東華上仙名太上八素隱書南華上仙曰大洞真經西華上仙曰金真王光映天洞觀玉經北華上仙曰蕭條九曜豁落七元上經玉皇中仙曰太上高聖八景玉籙中

央黃老君南極元君藏錄二經於太素瑤臺
玄雲羽室封以鬱林之笈王清三元之章乃
命北寒金臺龍華玉女七百人又命白空虞
宮西靈玉童七百人侍衛焉晉永和十一年
歲在乙卯九月一日夜半受經於紫微王夫
人凡二萬二百三十字其大洞真經一萬字
上清高聖太上道君金玄八景玉錄

上清高聖太上大道君者蓋二晨之精氣慶
雲之紫煙玉暉輝煥金映流真結化含秀苞
凝玄神寄胎母氏育形爲人諱囂天真字開
元母姓三千七百年乃誕於西那天鬱察山
浮羅嶽丹玄之阿於是受書玉虛朧景上清
位爲太上高聖玉晨大道君治藥珠日闕館
七曜紫房玉童玉女各三十萬人侍衛於是
振策七圖揚青建朱騰空鐸旂駕景騁麗排

徊八煙盤桓空塗仰簪日華拾落日珠摘絳
林之琅寶餌玄河之紫渠偃蹇靈軒領理帝
書萬神八拜五德把符上真侍晨天皇抱圖
乃仰空而言曰子欲爲真當存日中君駕龍
驂鳳乘天景雲東遊桑林遂入帝門若必昇
天當思月中夫人駕十飛龍乘我流鈴西朝
六領遂詣帝堂精根運思上朝玉皇會眷數
鬱儀以躡景晃晃散結璘以暨霄雙皇合輦
後天而凋夫大有者九天之紫宮小有者清
虛三十六天之首洞於是

太上大道君初乘一景之輿駕八素紫雲攝
希微倉帝名錄豐子俱東行詣鬱悅那林昌
玉臺天見玉清紫道虛皇上君受九暉大晨
隱符

太上大道君次乘二景之輿駕七素絳雲攝

中微赤帝名定無彥俱南行詣高桃厲沖龍
羅天見玉清翼日虛皇太上道君受觀靈元
晨隱符

太上大道君次乘三景之輿駕六素紅雲攝
紫微白帝名渠淵石俱西行詣碧空歌飲黎
天見玉清昌陽始虛皇高元君受總晨九極
隱符

太上大道君次乘四景之輿駕五素青雲攝
玄微黑帝名齊元旋俱北行詣岬摩坦婁于
醫天見玉清七靜道生高上虛皇君受沓曜
旋根隱符

太上大道君次乘五景之輿駕四素黃雲攝
始微上帝名接空子俱東北行詣扶力蓋浮
羅天見玉清太明虛皇洞清君受玄景晨光
隱符

太上大道君次乘六景之輿駕三素綠雲攝
靈微中帝名秉巨文俱東南行詣具謂耶渠
初默天見玉清始元虛皇太霄君受合暉晨
命隱符

太上大道君次乘七景之輿駕二素紫雲攝
宣微下帝名宏膚子俱西南行詣沖容育鬱
離沙天見玉清七觀無生虛皇金靈君受齊
暉晨玄隱符

太上大道君次乘八景之輿駕一素靈雲攝
洞微真帝名迴澄攄俱西北行詣單綠察寶
輪法天見玉清八觀高元虛皇淳景君受高
上龍煙隱符

太上大道君又乘洞景玉輿駕太霞紫煙玄
景之暉攝九微內帝君名申明開及上皇九
玄九天諸真仙王等俱仰登彌梵羅臺霄絕

寥丘飛元雲根之都王清上天見玉清紫暉
太上玉皇明上大道君受高深太虛無極上
道君隱符

釋太上神州七轉七變僊天經

神州在天關之北日月迴度其南七星輪轉
其中央晝左迴八緯夜右轉七經七星運周
天光迴靈此上皇紫晨受化之庭修七轉之
法位登於玉清

七轉七變之道上皇紫晨君受於九天父母
修行道成以傳玄感清天上皇君皇君以傳
三天玉童玉童以傳紫極真元君紫極真元
君傳天帝君天帝君傳南極上元君南極上
元君傳太微天帝君太微天帝君傳後聖金
闕君後聖金闕君傳上相青童君承真相系
皆經萬劫一傳小有天王後撰一通以封於

西城山中得者皆奉迎聖君於上清宮給玉
童玉女各二十一人典衛靈文營護有經者
身

神州玉章凡十四章乃十四帝君洞野之曲
百神內名玉天之玄象三晨之精誦其章玉
響激朗上元誦之萬遍白日昇天

釋神虎上符消魔智慧經

神者靈也靈變無窮陰陽不測名之曰神也
虎者威也威震九遐之域神光煥乎上清上
者太上祕乎靈都上宮神虎七千備于玉闕
因以為名符者信也太上之信召會群靈消
魔者滅鬼也凡有玉簡紫名得修上經莫不
為眾邪所乘鬼魔所試兆當諷誦此經則激
百陽以生電鼓千陰以吐威六天失氣九魔
消摧也智者日中之星也慧者宜以生生為

急也故慧字有兩生并而共乘一急之象者也誦經五千遍則神智開朗聖慧明發命八景以高登騁神虎以飛昇此大威變之道故以消魔爲名

釋太上素靈洞玄大有妙經

太者大也彌綸而不可極故曰太也上者處乎無窮之表故曰上也是道君之號也素靈者房名也洞者洞天洞地無所不通也玄者幽冥之所出也大有者官名也妙者微之極也經者營也弘暢幽極經理神開故謂之經而有玄丹上化三真元洞之道本與玄氣同存元始俱生三精凝化結朗玉章構演三洞之府總御萬真之淵乃祕在九天之上大有妙宮金臺玉室素靈之房蒞謁玄玄之上蕭蕭始暉之中是時上聖衆帝清齋三月仰稟

太冥玄思感於大寂積稔格於上清而受焉因經所藏之處而以爲名

釋迴元九道飛行羽經

迴元者運星元之綱輪也輪空洞之大輻調四氣之長存九道者北斗九星也九星之運觀渙五常五行乘之以致度萬物稟之以得生皆九道之運也飛行羽經者九天父母太真丈人同宴景龍之輿息駕無崖之端忽致玄靈瑞降白鸞之車黑翮之鳳口銜素章登空步虛經歷無窮因名白羽黑翮飛行羽經

釋九靈太妙龜山元錄

龜山在天西北角周迴四千萬里高與玉清連界西王母所封也元錄者九虛上真始生變化大妙之法記爲名錄也皆刻書龜山流精紫閣金華瓊堂其旨隱奧其音宛妙蓋九

天書錄名題龜山

釋大有八稟太丹隱書

大有宮名也在九天之上八者八節也稟者授節度也太丹南宮名也隱藏也書文也言八節吉辰天上宴會八稟開真大慶之日其時乃萬神集議皆列言大有之宮爲學之士以其日清齋首過即上生於南宮也

釋七聖玄記迴天九霄經

七聖者高聖玉帝君高聖太上大道君上聖紫清太素三元君上聖白玉龜臺九靈太真西王母上聖中央黃老君上聖搏桑大帝君後聖金闕帝君也玄記者七聖各逆注得道之人玄名也迴天者太上道君攜契玉虛紫賓迴天傾光上登九層七映朱宮徘徊明霞之上蕭條九空之中列七範於仙錄刻玉名

於隱篇九霄九天也一名九空上聖帝君受命於九空結飛氣成自然之字玄記後學得道之名靈音韻合玉朗稟真或以字體或以隱音上下四會皆表玄名

釋曲素訣辭五行祕符

曲者臺名也素者八方之素也玄都上有九曲峻嶒鳳臺皆結自然鳳氣而成瓊房玉室處於九天之上玉京之陽虛生八會交真之氣十折九曲洞達八方上招扶搖之翻傍通八素之靈故以曲素爲名訣者旨詣也辭者憂樂之曲也結九元正一之氣以成憂樂之辭上慶神真之歡下悲兆民之憂故曰憂樂之辭也五行者金木水火土也祕者藏於上清瓊宮也符者文也五色流精凝而成文也混化萬真總御神靈

釋天關三圖七星移度經

天關三圖者九天之上有關玉臺一名天關一名天圖一名天開是九天之生門關之樞機也其西五千里則金闕宮東九千里則青華宮上去玉清宮七千里是衆真之所經神仙之所歷學者之所由也七星者斗星也移度者歷轉也日月迴周其境七星歷轉其關上運九天明皇之氣下潤流灑梵行諸天高上玉帝出入遊宴之道乃學者簡錄所通之門上相所撰以挾後學有知上帝宮館之次第上真所遊處剋成真人也

釋除六天玉文三天正法

除者罷也六天者赤虛天泰玄都天清皓天泰玄天泰玄倉天泰清天此六天起自黃帝以來民人互興殺害不稟自然六天之理於

茲而興太上給以鬼兵使於三代之中驅除惡民而六天臨治轉自偽辭太上下玉文遂截六天之氣更出三天正法割惡救善三天者清微天禹餘天大赤天是也

釋青要紫書金根衆經

青要者紫清帝君之別號也紫書者紫筆繕文也金者金簡也根者日根也衆經者科集衆經之最要也蓋玉帝命高上侍真總仙君科集寶目錄日根之法合爲衆經以紫筆繕文金簡爲篇也

釋石精金光藏景錄形經

石精者妙鐵也石者鐵之質精者石之津治之爲劍而發金光金者劍之幹光者刃之神藏景者隱身也錄形者代身也

釋太上九赤斑符五帝內真經

太上者是無極大道之號也九赤者乃九元之氣也九元者五嶽四海也山海色雜目之斑也符者真文也五嶽得之以鎮四海得之以潤五帝得之以靈人得之以神仙也

雲笈七籤卷之八

雲笈七籤卷之九

宋明帝御製金華外經卷之九

三洞經教部

經釋

釋太霄琅書

太霄琅書妙經云九天九王萬炁之本宗衆帝之祖先乃九氣之精源以天地未凝三晨未明結自然而生於空洞之內溟滓之中歷九黃劫而分氣各治置立天地日月星辰於是而明萬氣流演結成道真元始上皇高上玉虛並生始天之中三十九帝二十四真遂有宮闕次序之官上皇寶經皆結自然之章以行長生之道不死之方符章玉訣皆起於九天之王傳於世代之真至三五改運九靈應期後聖九玄道君推校本元以歷九萬億

九千累劫上皇典格多不相參道君以中皇元年九月一日於玉天瓊房金闕上官命東華青宮尋俯仰之格揀校古文撰定靈篇集爲寶經三百卷以付上相青童君使傳後學王名合真之人

釋太微黃書

太微黃書八卷素訣乃含於九天玄母結文空胎歷歲數劫以成自然之章太皇中歲成洞真金真玉光八景飛經元始天王名之八景飛經廣生太真名之八素上經青真小童名之豁落七元太上道君曰隱書王訣金章

釋太上金書祕字

金書祕字出乎混洞太無紫氣練真鋒芒豔乎日月斷諸邪闇飛綵空玄太上有命付諸天君青真小童奉受修習傳太極真人清虛

真人南嶽赤松子等實祀九嚴得者勿泄

釋太上上皇民籍定真玉錄

凡欲定心當受上皇民籍定真玉錄此錄至要為學之先能定心仙名乃定仙名者由此錄焉是三天正一先生所佩以定得仙之名傳於玉帝三十九真也青童君請問太上道君曰治心入道科術參羅各云要妙由之有緣未審今之所最要何方為勝太上答曰勝理雖多其有最者治心之要在乎慚愧動心舉目轉體安身常懷慚愧不忘須臾心神乃定定則入道此為最要也青童曰何所慚愧而得入道太上曰心有神識識道可尊尊由無為而我有為有為有累志願無為無為無累不可使及力進苦遲負累稍至為此慚

愧不離心中又當思我累生生日父母父母鞠養辛苦劬勞而我成長學術不深無奇方異法令父母延年長生不死同得神仙此期未克供養又虧公私愆過父母垂憂思慮不精功行怠退為此慚愧不離心中又父母愛念令其攜誘從師學問智慧通神求得仙聖為道種人師又勸勵方便抑揚善誘善接既練既陶而任欲肆心負違師訓或將成而罷叛正入邪攻伐師友反道破經罪延尊上禍滅己身殃殃將至不知改悛或不自覺悟以為真正苦及方悔悔無所追為此慚愧不離心中又君王賞德搜賢訪美舉其宗鄉拔其萃類爵祿光厚宴集綢繆不能竭力盡忠贊宣聖化貪榮慕勢阿諛面從佞媚自進抑絕高明嫉害勝己結對連仇災凶賊害毒至不

知知不能脫誤及親友爲此慚愧不離心中
又崇道不忘事親能孝奉君必忠不負幽顯
而前身宿障否病相纏公私口舌誹謗橫生
或聞訟牢獄非意而及或執勤守慎清直異
羣君上所憎衆邪所怨或事師敬友往還身
心遭罹凶醜惡鬼惡人交互劫掠憎脅中傷
或爲善成惡捨財致怨盡禮佞竭誠爲爲姦
或起立館舍繕寫經圖堂宇雖立不得常安
篇部雖多不得披覽公私罣礙風火志夫慘
疾飢寒不從本忘白日空去素願未成一失
生道方向冥冥幽苦煩惱未測還期今欲救
之未得要訣爲此慚愧不離心中心中有神
不知慚愧則馳競遑遑無時得定定由慚愧
慚愧既立常在心中心中有慚愧俯仰思道
思道不忘須臾則神明定乎內內定則罪去

罪去則福來福來則成真成真則入道入道
由慚愧慚愧則入神也青童曰慚愧在心謹
聞命矣請問慚愧在迹其狀可聞乎大上曰
善哉善哉要爾之問也夫有形則有心有心
則有事有事則有迹有迹則有狀有狀則有
言有言則有法有法則有道有道則法可陳
矣學士治心慚愧在內慚愧之迹其狀在外
豫兮若冬涉川猶兮若畏四鄰是其狀也慎
言語懼怖總也節飲食慮貪饕也衣麤而淨
在素潔也居陋而隱守靜篤也恭敬一切避
交辱也不敢爲先免嫉謗也始終貞信潛化
導也進止和光密行教也挫銳解紛明道有
時也出處變化見神應之緣也各有其法同
是慚愧之狀也

釋太上倉元上錄

倉元上籙一名太清內文又名王鏡寶章又名金圖瓊字又名破淹洞符又名玄覽寶籙又名人鳥山經又名金生策文又名威武太一扶命玉晨君所修祕于素靈上宮得而奉行能飛能沈能隱能顯位爲真人

釋太上太素玉籙

太素玉籙者玉晨君所修五帝神使祕於素靈上官大有之房得者飛行太空能隱能藏給玉童玉女各二人密修即驗泄露致災精加謹慎諦憶師官也

釋太上神虎玉符

老君曰神虎玉符太真九天父母所出太真丈人以傳東海小童九天真王九天真王以傳太上道君太上道君常所寶秘藏於太陵靈都瓊宮玉房之裏衛以巨獸捍以毒龍神

虎七千備于玉闕也神虎班其匠金虎亘其真智慧標其幹消魔演其源微旨幽邃妙趣難詳皆署天魔隱諱或標百神內名誦其章千精駭動詠其篇萬祆束形以三天立正之始傳付太微天帝君使威制六天斬馘萬神攝山召海束縛羣靈威魔滅試迴轉五星

符在本經

晉興寧三年乙丑歲七月一日桐栢真人授道士許遠遊言至甲申乙亥壬辰癸巳歲九月一日七月一日四月八日當有道士著七色法衣手持九曲策杖或在靈壇之所或在人間告乞或詠經詩或作狂歌子若見之勤請其道必授子神虎上符此南嶽真人太上常使其時下在人間察視學者之心也

釋太上金虎符

此符本刻于上清王簡智慧篇中有七萬言
靈音道妙微旨難詳或著天魔隱諱或表萬
神內名或釋幽論疑決于瓊音也小有王君
抄出此符及威神內文之法以制天地羣靈
有一百言耳此咒甚祕名曰三天虎書太元
上錄受之者先齋七十日齎金虎玉金素金
玄羅三十尺以爲金真之誓盟天地不宣之
約依四極明科聽使七百年中得傳三人

符在本經

釋太上金篇虎符

太微天帝君以傳金闕帝君朱書白素盛以
紫錦囊佩之頭上以行則制命天地羣靈神
仙敬伏玉華執巾天丁衛軀山嶽稽精加勅
威神之祝王清之章便得斬馘九魔千妖滅
形矣此上清禁符不傳於世得佩之者飛昇

上清

釋太上王清神虎內真隱文

太上道君曰李山淵德合七聖爲金闕之主
方當參謁十天理命億兆定中元於玄機制
陰陽於不測以齊首拔真擢領封河召海斷
任死生把執天威馘滅六天總罰三官旣以
說之以智慧又復記之以消魔智慧可以驅
神消魔可以滅邪復授之以神虎真符助之
以散穢去患也 文辭在本經中

釋太上三元玉檢布經

高上三元布經乃上清三天真書上真玉檢
飛空之篇上元檢天大錄下元檢地玉文中
元檢仙真書如是寶篇高上皆刻金丹書貯
以自然雲錦之囊封以三元寶神之章藏於
九天之上大有之宮金臺玉室九曲丹房南

極上元君主之以上元朱宮王女七百人侍衛

釋洞真太上九真中經

太上九真中經一名天上飛文一名外國放品一名神州靈章雖有四號故一書耳

釋洞真玉晨明鏡金華洞房雌一五

老寶經

一名三元玉晨法一名雌一隱玄經

釋洞真中黃老君八道祕言經

太虛真人南嶽赤松子曰此經或名九素上

書或名太極中真玉文或名八道金策

釋洞神祕錄

小有經下記曰三皇治世各受一卷以天下有急召天上神地下鬼皆勅使之號曰三墳後有八帝次三皇而治又各受一卷亦以神

靈之教治天下上三卷曰三精次三卷曰三變次二卷曰二化凡八卷號曰八索

釋玄真文赤書玉訣

東方九氣青天真文赤書一名生神寶真洞玄章一名東山神呪八威策文

南方三氣丹天真文赤書一名南雲通天寶

靈鈴一名九天神呪一名赤帝八威策文

中央黃天真文赤書一名寶劫洞清九天靈

書一名黃神大呪一名黃帝威靈策文

西方七氣素天真文赤書一名金真寶明洞

微篇一名西山神呪一名八威召龍文

北方五氣玄天真文赤書一名元神生真寶

洞文一名北山神呪

釋紫度炎光神玄經

紫度炎光神玄經者非紫度炎光有本元乃

是神經自生空虛之中凝氣成章玄光炎映
積七千年其文乃見太微天帝君以紫簡結
其篇目金簡刻書其文仍記爲紫度炎光神
玄變經者從玄中變而名焉

釋胎精中記

九天丈人告三天玉童曰九丹上化胎精中
記乃生九玄之初結太空自然之氣以成寶
文二十四具三十九帝悉所修行一名瓊胎
靈曜經一名洞真太丹隱書一名帝君七化
變景九形經一名太一二度帝寶五精經

釋隱地八術

隱地八術乃紫清帝君遊隱之道玄變之訣
舊文乃有八卷變化八方藏形隱影之事

釋外國放品經

外國放品經皆玄古洞空之書自然之章是

上真帝皇以下及學仙得道者莫不受音於
太空

釋四十四方經

太上黃素四十四方皆九天之上書八會之
隱文也是以太上大道君命上清高仙太極
真人科集品目陳其次序合爲黃素神方四
十四首

釋八素真經

八素真經乃玄清玉皇之道又有地仙八素
經論服王氣吐納之道也又有九素經論召
鬼使精行厨檢魂魄之事

釋三九素語

三九素語玉精真訣上相青童君曰三九素
語出九帝三真命呪之辭理氣停年開解靈
關五藏華解

釋紫鳳赤書

龍景九文紫鳳赤書曰太上閑居峻嶒之臺
金華九曲之房說龍景九文紫鳳赤書

釋靈飛六甲

瓊宮五帝靈飛六甲內文一名太上六甲素
素丹符一名五帝內真通靈之文一名玉精
真訣一名景中之道一名白羽黑翮隱玄上
經靈飛左右六十上符並生於九玄之中結
清陽之氣以成玉文

釋元始洞玄靈寶赤書五篇真文

五老靈寶五篇真文元始天書生於空洞之
中爲天地之根又云元始赤書五篇真文上
清自然之書九天始玄化空洞之靈章成天
立地開張萬真

釋洞玄智慧大誠經

洞玄智慧大誠經元始天尊以閼皇元年七
月一日於西那玉國鬱察山浮羅之嶽長桑
林中授太上大道君智慧上品大誠法文

釋洞玄通微定志經

天尊曰卿並還坐吾欲以思微定志旨訣告
卿其要簡易得悟不亦快乎二真曰思微定
志爲有經也天尊曰都無文字二真曰斯徒
解壁無底大癡如無文字何從得悟答曰即
時一切經書本無文字也今日之言不亦經
乎

釋洞真黃氣陽精三道順行經一名

藏天偃月經

南極上元君曰吾愛高上順行三道之要黃
氣陽精之道喻御靈暉口吸皇華仰餐飛根
存七曜於紫庭行三道於金門洞闔狹於淵

景明日月之方圓觀朱階於洞陽入練湯於廣寒登七寶於玄圃攀飛梯於靈闕回陽精於浮黎採黃氣於鬱單傍金翅於高木回石景以映顏修御靈圖遂感神真乃三景垂映七精翼軒五靈交帶四司結篇西龜定錄名題高晨故位登南極上元之君此道高妙非庸夫狹學所可言論今集其所稟粗說高上玉帝口言以標玄虛自然靈文付上相青童君掌錄玄宮經萬劫之後當授玄記白簡青錄之人

釋洞真玉佩金璫太極金書上經

玉佩者九天魂精九天之名曰晨燈一名太上隱玄洞飛寶章金璫者九天魄靈九天之名曰虹映一名上清華蓋陰景之內真

釋洞玄太極隱注經

太上玉經隱注曰上清之高旨極真之微辭飛仙之妙經也靈寶經或曰洞玄或云太上昇玄經皆高仙之上品虛無之至真大道之幽寶也三皇天文或云洞神或云洞仙或云太上玉策此三洞經符上道之綱紀太虛之玄宗上真之首經矣豈中仙之所聞哉

釋七經并序

道學七經經者徑也由也常也成也徑直易行由之得進常通不塞正以治邪轉敗為成經緯相會也玄素黃帝宓成彭鏗巫咸陳赦習學七經演述陰陽生生為先仁之志非但七人七人迹多亦號七經天門玉子皆傳斯道外儒失道不知道為儒本儒為道末本末不知致無長壽之人遂為淫亂之俗也至於外儒五經備有詩首開睢禮貴婚嫁傳嗣

之重歷代所同無後之罪三千莫大而知男女氣數陰陽興衰聞之疑怪蚩鄙成災良可痛念智者悟之能歸內道教理外儒詩禮傳易至于尚書禮樂孝經敎末宗本本孝合乎道習樂同乎德道德弘深仁義備舉禮智恒用信不整虧緣末入本引外還內上學之功於此乎在

七經者一曰仁經男女婚嫁恩愛交接生子種人永世無絕

二曰禮經既生當長壯不可恣夫清婦貞內

外分別尊卑相敬和而有節

三曰信經既知禮節親疎相間朝野忠直無相違負

四曰義經既知忠直有與有取罰惡賞善更相成濟

五曰智經既知賞罰防有枉濫抑揚通流除邪入正

六曰德經治邪保正五德均平無偏無苦常樂長存

七曰道經常樂長存騰泰無上上德不德敎化立功功成身退權變無窮

凡人學道共修七經經有所明各有多少仁經思多餘事皆少不受稱多故立名名爲仁經亦有禮義信智德道六同若斯唯道獨多少行均平故號大道一切所宗也

雲笈七籤卷之九

雲笈七籤卷之十

宋劉宗正子處實外郎元集賢校書郎知制誥兼修國史直學士張君

三洞經教部

經

老君太上虛無自然本起經

道者謂太初也太初者道之初也初時爲精其炁赤盛即爲光明名之太陽又曰元陽子丹丹復變化即爲道君故曰道之初藏在太素之中即爲一也太素者人之素也謂赤氣初變爲黃氣名曰中和中和變爲老君又爲神君故曰黃神來入骨肉形中成爲人也故曰人之素藏在太始之中此即爲二也太始者氣之始也謂黃氣復變爲白氣白氣者水之精也名太陰變爲太和君水出白氣故曰氣之始也此即爲三氣也夫三始之相包也

氣包神神包精故曰白包黃黃包赤赤包三三包一三一混合名曰混沌故老君曰一生二二生三三生萬物又曰混沌若雞子此之謂也夫人形者主包含此三一故曰三生又曰三精又曰三形元包含神神得氣乃生能使其形安止其氣如此三事當相生成夫道爲三一者謂虛無空空者白也白包無無者黃也黃包赤赤爲虛何爲虛虛者精光明明而無形質譬若日月及火其精明然而無有形質故爲虛何謂無無者炁也炁有形可見無質可得故爲無何謂空空者未有天地山川左顧右視蕩蕩淋淋無所障礙無有邊際但洞白無所見無以聞道自然從其中生譬若琴瑟鼓簫之屬以其中空故出聲音是以聖人作經誠後賢者欲使守道空虛其

心關閉其耳目不復有所念若有所念思想者不能得自然之道也所以者何道未變為神時無端無緒無心無意都無諸欲澹泊不動不搖及變為神明神者外其光明多所照見使有心意諸欲因生更亂本真或曰思想不能復還反于道便入五道無有休息時何謂五道一道者神上天為天神二道者神入骨肉形為人神三道者神入禽獸為禽獸神四道者神入薜荔薜荔者餓鬼名也五道者神入泥黎泥黎者地獄名也神有罪過入泥黎中考如此五道各有劫壽歲月是以賢者學道當曉知虛無自然守虛無者得自然之道不復上天也常在世間變化見死生為世人師守神者能練骨肉形為真人屬天官當飛上天此謂中自然也守氣者能含陰陽之

氣以生毛羽得飛仙道名曰小自然故神有廣狹知有淺深明有大小由是言之學道讚誦聖文尋逐明師開解愚冥也夫守道之法當熟讀諸經還自思惟我身神本從道生道者清靜都無所有乃變為神明便有光明便生心意出諸智慧智慧者謂五欲六情五欲者謂耳欲聲便迷塞不能止目欲色便淫亂發狂鼻欲香便散其精神口欲味便受罪入網羅心欲愛憎便偏邪失正平凡此五欲為惑亂覆蓋六情者謂形識知痛痒欲得細滑耳聞聲心樂之目見色心欲之鼻聞香心逐臭口得味心便喜身得細滑衣被心便利之得所愛心便悅之坐此六情以喪故復名六情喪人神但坐此六情所牽引迷亂淫邪垢濁闇蔽使神明不暢達便有肉

人不能識別聽視不聰明情志閉塞皆坐此五欲六情之所惑亂受罪展轉入五道死生無有休息時以是故當熟自思此意其神本自清淨無此情欲但思念此意諸欲便自然斷止斷止便得垢濁盡索垢濁盡索便為清淨便明見道與道合便能聽視無方變化無常人若復不解此意且聽吾說譬如鏡若鏡其師本作鏡時極令清明至於人買鏡持歸不肯護之至使令冥無所光照乃復令摩鏡師以藥摩之乃復正明以明能見人形影人神亦如此神本從道生道者清淨故神本自清淨而使以情欲迷惑陷於闇冥其鏡冥者藥摩之便明人神以欲自蔽冥者亦當以經法自摩諸欲乃得自然斷止而復清淨乃有所見人若天新雨之水皆擾濁若收此水

置一器中初時水尚渾濁無所照見久久稍自澄清便明明便可於其中照見形影人神以諸欲亂時如此濁水人能斷此情欲者如澄清水諸欲斷便自然清淨澄明明便為得道當曉知其本者諸欲便自然斷其餘外道不曉知其本清淨而反常相教斷情欲夫情欲非有形質也來化無時不効有形之物可得斷截使不復生此神情欲思想出生無時不可見知不可預防遏不得斷截不効懸懸之緒可得寄絕不効草木可得破碎不効光明可得障蔽不効水泉可得壅遏故神無形呼吸之間丹垺萬封以是故不可得斷絕但曉知其本清淨無欲自然斷止而不曉知其本強欲自斷情欲終不能斷絕之譬如斷樹木使不生當掘出其根本根本已出便不復

生癡人不曉之而但齊地斫之其根續生如故人不曉情欲之本而強斷絕其末如此情欲絕不斷也會復生如故外道家不曉人神本清淨而反入室強塞耳目斷情欲不知情欲本在於心意心意者神也神無形往來無時情欲從念中生出生出無時以無形故不得斷絕但當曉知其本自當斷止其意不復生爲道當熟明此意若不明知此但自勞傷其精神耳夫爲道既知此情欲當復解知道德經行之法夫道者謂道路也經者謂徑路也行者謂行步也德者謂爲善之功德也法者謂有成道經可修讀而得道也謂有成道路之徑可隨而行之夫有德之人念施行諸善行者謂舉足從徑行乃得大道此欲賢者因經法思念十善施行功德功德已行爲得

道譬如舉足因成之在行步以前當得大道假令人堅坐在家殊不行步何時得道賢者若不思經法施行功德何能得道乎人爲道但守一不移而不作功德譬若人生在家未嘗出入不能見道路也愚者雖守道不作功德亦不能得道也故老君作道經復作德經使忠信者奉行之假令但守道便可得遂聖人但作一言之訣何須並作諸經云耶夫道得三乃成故言三合成德自不滿三諸事不成夫三者謂道德人也人爲一當行功德功德爲二功德行乃爲道道爲三如此人入道德三事合乃可得若有人但作功德不曉道而無功德亦不得道也若但道德而無人人亦不得道也譬若種穀投種土中不得水潤何能生乎譬若釀酒有麴有米而無

水何猶成酒乎譬若有君臣而無民當何寧
牧乎譬若有火有水而無穀食人當何以自
活乎譬若有車有馬而無人御之何能自隨
行乎如此譬喻皆得三乃能成道

夫道者有三三一爲三一爲三皇爲三神爲
三太一三太一謂上太一中大一下太一爲
三元其三元各自有三三一如此三三之一
爲九一故有九宮從一始到九終九陽氣從
十月冬至始生黃泉之下到新年六月更終
從十月到六月合爲九月陽氣便終故陽數
九故言九天子午亦數爲道當知此九一之
變化始終之上下

夫人形體爲一神爲二炁爲三此三三一乃
成人又神爲一炁爲二精爲三此三三一乃
復成神又天爲一地爲二人爲三此三三一

乃復成道德天地之本三一者謂虛爲一虛
中有自然已立身也亦道君亦元陽子丹也
亦貴人也亦神人也其左方之一者亦天也
亦日也亦父也亦陽也亦得也亦師也亦魂
也爲人主作政也其右方之一者亦地也亦
月也亦母也亦陰也亦形也亦司命鬼爲邪
爲魔主爲人作邪惡賢者當曉了此三三一
分別善惡邪正覺知此者便能得道

夫道當曉知此左右之一善惡之教中央之
一正自我身神者即道子也左右之一輔相
我爲善惡左方之一日月關告我爲善其功
德日日盛強我便爲正道右方之一不能復
持邪事反戾我也不能使我爲惡也右方之
一日日教告我爲惡事牽引我惡日日深大
便繫屬邪右方之一此爲屬邪日與惡通賢

者爲道但達知其道而不作功德便當屬邪不能自出於邪邪界邪則日日迷亂入便暗冥怒作妄語邪精邪鬼神日來附近人賢者不曉此邪而強爲靜閉塞耳目欲斷情欲此諸邪鬼便姦亂人又爲人造作邪念前念適滅後念復起如此之間無有解已若有功德之人至於靜時便爲左方之一不能持邪事來干亂人也以是言之無功德之人而強爲靜欲斷情欲則終爲邪所亂情欲不得定也夫自然有三法守太虛無謂高學功德之人解道根元深洞微妙曉知三元九一之變化玄中之玄始祖無中之無極道知其所始見其所終天地人物皆各有形物既有形故有成敗死生精神無形展轉變化故無止故曰常在不惑世所聞不迷世所知能知之明覽

虛無之自然故澹泊無憂喜情欲不能傾所以者何此人但曉解其本故不惑其末但爲與人並有內形耳智慧無窮極此乃爲虛無也亦從學而知之非有素自然也其靜守道時當少食正閉耳目還神光明著絳宮絕去諸念不得強有所視思想也久久喘息稍微從是以往不復自覺喘息泊然不自知有身無身從是以往爲得定道之門道者虛也當爾之時神在天上虛無中左顧右視但皓然正白中無所見有狀如雨雪時四向樹亦白山亦白地亦白一切都白皆無所見所以者何神出天上前向視不復見日月星宿山川河海如此爲復命返道還入虛無也若得是當下視乃見天下諸事便當迴心念師言爲道當濟度天下但見是念故便止前所見白

更冥神便來還形中不如此者神便入道中散形與道合便爲天下骨肉形便踰躐故老君曰知白守黑爲天下式見白者爲見空守黑者發心下視念天下以有之故便冥是謂守黑爲天下式謂神還形中長在天下爲人道師是謂大虛無之自然也夫守中自然之法不能曉知天地人物所從出不能知道之根源變化所由緣不能及不能知虛空之事其所見聞心便疑惑怪之且迥然不知道獨坐無能生於自然直受師言告身中道云言當守神者亦當除情欲閉塞耳目還神絳宮下視崑崙山或有教令將神昇崑崙山視其上想見中黃道君始時想見久而見之久久悉見諸神與神語言講說天上事無復有世俗之念身中骨髓血日變成萬神盛強共舉

身而上天受錄署不得下在人間此謂真人道也名曰中虛無之自然也夫守小虛無自然之法亦當除去情欲閉塞耳目還神絳宮下視崑崙山和合天地日月陰陽雌雄魂魄之精炁以養真人以吾身陰陽炁凝精骨潤光便生毛羽飛上五山時有奉使按行民間亦不得久止也此謂小虛無自然也夫從此大虛無中虛無小虛無以下便有爲之法不及虛無也夫有爲者謂層藏導引動作諸氣飛丹合藥吞符跪拜帶印禁忌隨日時王相醮祭名號精靈使人解占候此謂有爲不能知道何所謂也亦有得仙亦有住年亦有得尸解從此已下便爲鬼道非得長生也

夫得大虛無自然之道者不屬天但屬道君耳便能散形與道合能變化聽視無方所在作爲欲得此道者當行道教化作功德奉行經誡平等其心無所貪著無親無疎一心等之如天如地不得殺生所以者何夫蚘飛蠕動之類道皆形之大虛無象有曉道而殺生者爲害道是以禁之其守中自然者爲守中神尚頗有殺生所以者何神有虛無所以有虛形故有食有殺生祀祭道無有故無祭祀不殺生

夫得道者但能已得夫人耳目聽有聲之聲見有形之形不能聽視無形無聲也所以者何神亦赤者陽陽者離離爲目爲目但能見前不能見後亦不能見頭上日者天目也但能照天內不能照天外也亦不能照覆冥之

中是以得神道上天者但能以天耳夫道耳目所聽視無前無後無覆冥無障蔽洞徹見無數天下事能聽無聲之聲能見無形之形夫作仙道者當故持天耳目聽視乃能有所見假令不故持天耳目聽視但獨見目前事所以者何仙人持骨肉去故

夫欲知神何以養象神赤但有光以光爲虛形譬若鏡中水中所見景是爲無所有其所治止常在天上爲生君其壽有劫數終不得在人間也其天上壽續盡當復入五道更形生死如故耳或時壽盡取道便滅矣

夫真人者有形景屬天爲更壽歲有萬數治天上時時有奉使人間天上壽盡便或上補神人則不入五道中受形生死矣

夫守太虛無得自然之道住身天上劫有千

數壽盡變化滅神亦盡神續入五道中受形生死如故天神都無死生也但展轉在五道耳唯有朕兆常知智神譬如火滅無所復有故取道夫爲道所已神有滅盡者何此皆道人爲不曉知道本空靜專心守空便著空使人空滅盡

夫守神之人不能知曉道本空靜但自信有不信無以故自守神爲守有爲著不還道何以故神展轉入五道中無有滅盡時唯有善譬最爲功覺有曉了知道本空靜亦不守有亦不守無亦不念實亦不念空遍在三界中間有慈哀之心欲度脫勤苦者不肯入空取道因是乃有功德便自然之道無有壽也亦不復入五道生死亦不滅盡常在久後功滿當補道君賢者爲道當熟解此意當知優劣

各有所致到賢者學道若知技未自謂深足不肯復請問窮究淵深是不知道乃獨各自用有所致到深淺微妙不齊等聞仙便呼得道賢者學道譬若上山下視言獨是高徑往上至頂乃復前有高處往上高頂直復見前有高高處學道亦如此從小師學道得至中師見大師乃知道根元以是言之學不可呼爲足也當努力求明師爲道切若言爾等何不取大道乎而於小道止是聞冥淺近哉失賢者學道不廣聞深見更閱衆師者此人學不足言也夫日月不高所照不遠江海不廣不能含納出名實學之人譬若陂中魚遊到池四塞之下自謂窮盡天下之水終日終夜不能學大水之魚交會語言不知外乃有江湖淮濟河海恒溺之水也譬若深山中有

人從生至老不行出入無所見聞安知外
方人士之學問尊卑差序車馬衣服鮮絳甘
香乎譬若學經書之人但聞天下九州共一
天子云言四邊但有夷狄以謂天地界際極
盡於此安能知其外復何等有乎學道亦如
此從師受道以謂盡於此安能如學道修行
書不能記載也

夫學仙道自謂爲足定得飛仙上天乃自知
道不及真人也學真人道亦自謂爲足定得
真人乃自知道不及神人也學神人道亦自
謂爲足定得神人乃自知不及大道也學既
得大道之中當復有尊卑者謂知不等也是
以言之學學無有極天下神尚後行從君學
道何況內政滅神光明變化各有所主有所
入各有所致

夫爲太虛無之道得無象無聲教無思想都
無識念之欲守時亦法教道不得取景夢候
効也或時神相見尚不得與神共語言所以
者何或有邪神來試人此處無象自然求道
不求神也略小取大故可得自然故老君曰
有光而不曜謂欲養其光明至於微視不欲
小電曜光精獨與一神相見也如此不能悉
見天下之事矣

雲笈七籤卷之十

雲笈七籤卷之十一

宋劉宗素所書及本真部元氣篇等篇均係劉宗素所書

三洞經教部

經

上清黃庭內景經

梁丘子注釋叙

夫萬法以人為主，人則以心為宗。無主則法不生，無心則身不立。心法多門，取用非一。有無二體，隨事應機。故有凡聖淺深，愚智真偽。莫匪心神辯識運用之所由也。但天下之道殊塗而同歸，百慮而一致。從竊入妙，權實則有二階。昭跡符真是非，同乎一見。黃庭內景經者，東華之所秘也。誠學仙之要妙，羽化之根本。余鑒習未周，而觀想粗得。裁靈萬品，模擬一形。義有四宗，會明七字。指事象論，內外

兩言絀聰隨體之餘，任虛從咽之服。紙筆摩

墨，輒貽原筮。

務成子注叙

扶桑大帝君命賜谷神仙王傳魏夫人

賜谷神王當是大帝之臣，授此經之時與

青童君俱來。夫人初在修武縣中也。

黃庭內景者

脾為黃庭，命門明堂中部老君居之所以云黃庭。內人服錦衣也。自臍後三寸皆號黃庭，命門故丁一云命門中有黃庭元王玄闕大君。又云坐當命門，猶如頭中亦呼為泥丸洞房中也。此經以虛無為主，故用黃庭標之耳。其景者神也。其經有十三神皆身中之內景名字，又別有老君外景經。總其云黃庭內外消子云黃庭內經外經。

者皆是也此神名與八景不同又述述有無者蓋所施用處異也名服既殊源本亦別太極太微者品號域也

一名太上琴心文

琴和也誦之可以和六府寧心神使得神仙此十七字本經所注也

一名大帝金書

扶桑大帝君官中盡誦此經以金簡刻書之故曰金書此二十一字本經所注也

一名東華玉篇

東華者方諸宮名也東海青童君所居也其中玉女仙人皆誦詠之刻玉書之為玉篇此三十三字本經所注夫此二宮之神仙猶誦之者非復以辟邪正謂和神耳但誦萬遍畢當得洞經不信此義亦為一滯

也

當清齋九十日誦之萬遍

此謂先齋九十日乃就誦之非九十日齋今誦得萬遍也誦日數無定限若專此一法日夜自可二十遍若兼以餘事者乘閑正可四五遍耳計得十遍亦可依法禮拜若編限既畢未能通感者但更精心誦之勿便止也

使調和三魂制鍊七魄除去三尸安和六府五藏生華色反孩童百病不能傷災禍不得千萬過既畢自然洞觀鬼神內視腸胃得見五藏其時當有黃庭真人中華玉女教子神仙焉此不死之道也

臨目外觀則鬼神標形接手內視則藏腑洞別乃得表裏無隔棲真降靈然後稟受

玄教施行妙訣也既曰不死則天地長存復何索乎

子有仙相得吾此書

吾者應是賜谷神王自稱也

此文羅列一形之神室處胎神之所在耳

於形中諸神乃不都盡而目其室宅亦備窮委密矣胎神即明堂三老君所謂胎靈大神也此最為黃庭之本

恒誦誄之者則神室明正胎真安寧靈液流通百關朗清血髓充溢腸胃虛盈

無復滓穢為虛津液常滿為盈所謂六氣盈滿神明靈也

五藏結華耳目聰明朽齒白髮還黑更生所以却邪病之紛若者謂我已得魂精六緯之姓名也

紛若者猶亂雜也今五藏并膽是為六緯並神魂之精爽矣

形充魂精而曰欲死不可得也故曰內景黃庭為不死之道

人之死也常在形神相離今形既恒充則神棲而逸神既常寧則形全無毀兩者相守死何由萌雖曰欲逝其可得乎此道乃未能控景登虛高宴上清而既無死患形固神潔內徹身靈外降英聖隱芝大洞於是而至端坐招真不俟遊涉筌蹄之妙豈復踰此

受者齋九日或七日或三日然後受之授者為師受者奉焉

此師及弟子俱應結齋齋日多少隨其身事若履涉世塵宜須積日自潔其山居清

整者三日便足也

結盟立誓期以勿泄古者盟用玄雲之錦九十尺金簡鳳文之羅四十尺金鈕九雙以代割髮歃血勿泄之約此物是神鄉之奇帛非赤縣之所有也今錦可用白絹羅可用青布鈕可用金鑲亦足以誓信九天制告三官矣

諸經中信用金龍玉魚之例多是寶貴非寒棲能辨故許聽以世中易得物比之今羅錦異類事絕人工理宜准代猶應選極精潔者絹九丈當使連織鑲小細於鈕以

上金九分作九雙於豐儉為適

皆奉有經之師散之寒棲違盟負約七祖受考於賜谷河源身為下鬼考於風刀

賜谷神仙王口訣此七字本經中所注

一人受書得傳九人

諸經多云七百年傳三人此非世上之格今此雖限人數不制年期當是止就一生之身為言也

審視形氣必慈仁忠信耽玄注真不毀真正敬樂神仙者乃可示耳自非其才是為漏泄謹量可授亦誠難也

人雖不可常保或始勤而末怠初善而後惡但本性既能慈仁惠信耽玄樂仙應當無復為過咎矣此六德則未可全親故後云寧慎密之

又當先求感應推訊虛靈者乃佳也審可傳者亦將得夢以告悟臨時之宜亦玄解於心矣宣泄之科既重傳之者良為嶮巖有黃庭內經之子寧慎密之

清虛真人口訣夫內景黃庭經者扶桑太

帝君之金書鍊真秘言矣二十六字本經所注案此二篇是說傳授科格非扶桑東華金書玉字本文止是二匠授南真時口訣故並題注言之也

讀黃庭內景經者常在別室燒香潔淨乃執之也

凡欲讀此經皆當如此施高座東向燒香沐浴束帶舒經於案格之上微其音響吟諷所詠無使輟誤輟誤之時當依消摩法重却前三十字更讀也記其遍數十過則應起拜

諸有此經能辟百邪若入山林空闇之地心中震怖者正心向北讀內經一過即神靜意平如與千人同旅而止邪却則神安故無復疑懼之患

能讀之萬過自見五藏腸胃又見天下鬼神役使在已

內視既朗則外鑒亦徹王女尚未降授鬼神何足役使也

若因病者心存讀之垂死亦愈

不能執書故心存讀之若不堪首尾周遍但取神名處誦之渭予云靈元是脾神長四寸生脾上如嬰兒著黃衣位為中部明堂老君若體中有疾及飢飽不和適之時但存中部老君之服色便髮髻在脾三呼其名畢咽液七過萬病如願也此即經中所云三呼我名神自通者也

大都通忌食六畜及魚臊肉

六畜牛馬猪羊雞犬也魚臊當謂生臊耳故為禁也

忌五辛

生蔥蒜薤韭蒔荳也

淹滂之事

世間所可為淹穢事者皆宜避之不復曲辯之也

若脫履淹滂之者沐浴盥漱燒香於左讀經一過百病除也

其餘飲食所忌學者本不待言若脫遇淹穢則可以桃竹而解之燒香於左以陽消陰若不如是則當致故氣百病難除矣按經後云入室東向讀玉篇而序云北向讀內景經一過者此謂却邪折惡時與和神召靈時異也今若依法恒讀自可依前所注東向之事也又小君言山世遠受孟先生法暮卧先讀黃庭內景經一遍乃眠使

人魂魄自制但行此二十一年亦仙矣是為合萬過也夕得三四過乃佳北岳蔣夫人云讀此經亦使人無病是不死之道也如此暮臨卧每燒香東向於寢床而誦之旦夕一過者至二十七年正得萬過耳今云二十一年或是字誤若不爾則夕不恒一過也故復云夕三四過乃佳計此十過畢亦可禮所以云萬過亦是取其限義也讀不患數患人不能勤耳

釋題

黃庭內景

黃者中央之色也庭者四方之中也外指事即天中人中地中內指事即腦中心中脾中故曰黃庭內者心也景者象也外象諭即日月星辰雲霞之象內象諭即血肉

筋骨藏府之象也。心居身內存觀一體之象色。故曰內景也。

誦黃庭經訣

入室誦黃庭內景玉經。當燒香清齋。身冠法服。入戶北向。四拜長跪叩齒二十四通。啓曰。

上啓高上萬真玉晨太上帝。君臣今當入室誦詠玉經。鍊神保藏。乞胃宮榮華。身得乘虛。上拜帝庭。畢次東向。揖四太帝。又叩齒十二通。啓曰。上啓扶桑太帝。賜谷神王臣某。甲今入室。披詠玉經。乞使靜室神芝自生。玉華寶輝。三光洞明。萬遍胎仙。得同帝靈。呪畢東向誦經十遍。為一過。便還北向四拜。東向四揖。不須復啓。

上清黃庭內景經

上清章第一

上清紫霞虛皇前太上大道玉晨君

上清者三清名也。虛皇者紫清太素高虛洞曜三元道君內號也。太上即高聖太真玉晨玄皇大道君也。理在上清協晨觀藥珠之房。紫霞煥落瑞氣交映也。

閑居藥珠作七言

藥珠上清境宮闕名也。述作此經皆以七言為句也。

散化五形變萬神

散化形體變通萬神明。此經秘妙矣。

是為黃庭曰內篇

真言歎美又曰內篇也。

琴心三疊儻胎仙

琴和也。三疊三丹田。謂與諸宮重疊也。胎仙即胎靈大神。亦曰胎真。居明堂中。所謂

三老君為黃庭之主以其心和則神悅故
僂胎仙也

九氣映明出霄間

九天之氣入於人鼻周流腦宮映明上達
故曰出霄間九天生神經曰三元育養九

氣結形

神蓋童子生紫煙

神蓋謂眉也童子目神也紫煙即目光氣
也

是曰玉書可精研詠之萬過昇三天

此經亦曰玉書謂精心研慮誦滿萬遍即

自昇天矣三天者太清上清玉清也

千災以消百病痊不憚虎狼之凶殘亦以却
老年永延

真經專重持誦蒙恩災病自除虎狼不犯

衰年轉少壽命延長道經曰攝生者壽蟲
猛獸不搏也此一章初說經之旨也此經
蓋是太上弟子所撰記耳猶如孝經禮記
稱孔子閑居也

上有章第二

上有魂靈下關元

魂魂魄也靈胎靈也魂在肝魄在肺胎靈
在脾關元臍也臍為受命之宮則魂魄在
上關元居下

左為少陽右太陰

少陽左目也太陰右目也

後有密戶前生門

密戶腎也腎為藏精宮當密守之使不躁
泄生門命門也

出日入月呼吸存

謂常存日月於兩目使光與身合則通真
矣九真中經曰夜半生氣或鷄鳴時正坐
閉氣存左目出日右目出月兩耳之上為
六合高牕令日月使照一身內徹泥丸下
照五藏腸胃之中了了洞見內徹外合一
身與月光共合良久叩齒九通咽液九
過微祝曰太上玄一九皇吐精三五七變
洞觀窈冥日月垂光下徹神庭使照六合
太一黃寧帝君命簡金書不傾五老奉符
天地同誠使我不死以致真靈却過萬邪
禍害咸平上朝天皇還老返嬰太帝有制
百神敬聽

四氣所合列宿分

四氣四時靈氣也列宿三景也謂常存元
氣合於身兼思日月斗星分明煥照久則

通靈

紫煙上下三素雲

三素者紫素白素黃素也常存三元妙氣
上下在身則形神通感

灌溉五華植靈根

五華者五方之英華即氣也靈根古本也
謂漱咽津液兼吸引五氣而服之則靈根
永存神府清暢

七液洞流衝臚間

臚間兩眉間謂額也七液者謂四氣三元
結成靈液流潤藏府氣衝腦盛也

迴紫抱黃入丹田

丹田上丹田在兩眉間却入三寸之宮即
上元真一所居也紫黃者三元靈氣也

幽室內明照陽門

幽室腎也陽門命門也謂存念腎臟令其
內明專氣保精無使泄散朗照內外兼守
命門也此一章先說黃庭官府所在氣液
周流上下相通

口為章第三

口為玉池太和官

口中津液為玉液一名醴泉亦名玉漿貯
水為池百節調柔五藏和適皆以口為官
主也一本有作太和宮於文韻不便也大
洞經云心存胃口有一女子嬰兒形無衣

服正立胃管張口承注魂液仰吸五氣當
即漱漏口中內外津液滿口咽之遣直入
玄女口中五過畢叩齒三通微呪曰玉清
高上九天九靈化液在玄下入胃清金和
玉映心開神明服食日精金華充盈

漱咽靈液災不干

靈液真氣邪不干正

體生光華氣香蘭

不食五穀無穢滓也

却滅百邪玉鍊顏

肌膚若冰雪綽約若處子

審能修之登廣寒

廣寒北方仙宮之名又云山名亦曰廣霞
洞真經云冬至之日月伏於廣寒之宮其
時育養月魄於廣寒之池天人採青華之

林條以拂月光也

晝夜不寐乃成真

勤修靜定則為真人

雷鳴電激神泯泯

泯泯取平聲讀調神理氣魂魄恬愉雖遇

震雷而不驚懼又曰雷鳴電激為叩齒存思乃是神用不得言泯泯

黃庭章第四

黃庭內人服錦衣

黃庭內人謂道母黃庭真人謂道父人身備有之錦衣具五色也即謂五藏之真氣也三庭之中備有之

紫華飛結雲氣羅

十方經云高上玉皇衣文明飛雲之裙即神仙之所服也

丹青綠條翠雲柯

五色雜氣共生枝條仙衣之飾

七蕤玉篇閉兩扉

外象論也七竅開闔以諭關篇用之以道不妄開也蕤篇之飾存神必閉目故名曰

閉兩扉也

重扇金闕密樞機

金取堅剛也故經云善閉者無闕鍵而不可開言養生者善守精神不妄洩也

玄泉幽闢高崔巍

玄泉口中之液也一曰玉泉一名醴泉一名玉液一名玉津一名玉漿兩眉間為闕處兩腎間為幽闢如門之左右象魏中間闕然為道腎在身中故曰幽闕也據腎在諸藏之下而云高者形狀存神即在丹田之上故言高也

三田之中精氣微

內指事也丹田之中神氣變化感應從心非有無不可為象也從應入妙必其有係故以氣言之氣以心為主因主立象至精

至微不可數求也道機經云天有三光日月星人有三寶三丹田三丹田中氣左青右黃上白下黑也

嬌女窈窕翳暉

真誥云嬌女耳神名言耳聰朗徹明掩玄暉也

重堂煥煥明八威

重堂喉嚨名也一曰重樓亦曰重環本經云絳宮重樓十二級絳宮心也喉嚨在心
上故曰重堂喉嚨者津液之路流通上下
滋榮一體煥明八方八卦之神曰八威也
天庭地闕列斧斤

兩眉間為天庭紫微夫人祝曰開通天庭
使我長生列斧斤言勇壯

靈臺盤固永不衰

心為靈臺言有神靈君之靜則守一動則
存神體安不衰竭矣

中池章第五

中池內神服赤珠

膽為中池舌下為華池小腹胞為王池亦
三池之通名膽部曰龍旂橫天擲火鈴赤
珠者火鈴之服

丹錦雲袍帶虎符

丹錦雲袍心肺之色在膽之上故曰雲袍
符命也九真經云皇老君佩玄龍神虎符
帶流金之鈴並道君之服也

橫津三寸靈所居

內指事也臍在胞上故曰橫津臍下三寸
為丹田真人赤子之所居也

隱芝翳鬱目相扶

謂男女之形體也隱腎交合自然之道按
內外神芝訣云五藏之液為內芝內芝則
隱芝也又云隱奧者也

天中章第六

天中之岳精謹修

天中之岳謂鼻也一名天臺消魔經云鼻
欲數按其左右令人氣平所謂漑灌中岳
名書帝錄

雲宅既清玉帝遊

面為雲宅一名尺宅以眉目鼻口之所居
故為宅也修之清通則神仙矣洞神經曰
面為尺宅字或作赤澤

通利道路無終休

太素丹景經曰一面之上常欲兩手摩拭
之高下隨形不休息則通利耳目鼻口之

氣脉

眉號華蓋覆明珠

明珠目也

九幽日月洞空無

五辰行事訣云眉上直入一寸為玉璫紫

闕左日右月又玉曆經云太清上有五色
華蓋九重人身亦有之當存目童如日月
之明也

宅中有真常衣丹

真謂心神即赤城童子也亦名真人亦名
赤子亦名子丹心存見之常在目前與心
相應衣丹象心氣赤色也

審能見之無疾患

元陽子曰常存心神則無病也

赤珠靈裙華蓓榮

玄膺之象也外輸也

舌下玄膺生死岸

內指事也玄膺者通津液之岸也本經云

玄膺氣管受津府

出青入玄二氣煥子若過之昇天漢

謂吐納陰陽二氣煥然著明也人能善過

吐納之理則成天仙矣

至道章第七

至道不煩決存真

專心則至

泥丸百節皆有神

神者妙萬物而為言因象立名則如下說

髮神蒼華字太元

白與黑謂之蒼最居首上故曰太元

腦神經根字泥丸

丹田之宮黃庭之舍洞房之主陰陽之根

泥丸腦之象也

眼神明上字英玄

目論日月在首之上故曰明上英玄童子之精色內指事也

鼻神王壺字靈堅

陰壺之骨象王也神氣通天出入不竭故曰靈堅

耳神空闕字幽田

空閑幽靜聽物則審神之所居故曰田也

舌神通命字正倫

咽液以舌性命得通正其五味各有倫理齒神崑鋒字羅千

牙齒堅利如劒崑刀鋒摧羅衆物而食之也

一面之神宗泥丸

腦中丹田百神之主

泥丸九真皆有房

大洞經云三元隱化則成三宮三三如九故有三丹田又有三洞房合上元為九宮

中有九真神三九二十七神氣相合人當存見之亦謂天皇九魄變成九氣化為九神各居一洞房

方圓一寸處此中

房有一寸故腦有九宮

同服紫衣飛羅裳

九真之服皆象氣色飛猶輕也

但思一部壽無窮

存思九真不死之道也

非各別住俱腦中

丹田之中衆神所居

列位次坐向外方

神繞丹田而外其面以扞不祥八素經云真有九品向外列位則當上真上向高真南向太真東向神真西向玄真北向仙真東北向天真東南向靈真西南向至真西北向天真者不視而明不聽而聰不言而正不行而從

所存在心自相當

心存玄真內外相應

心神章第八

心神丹元字守靈

內象論也心為藏府之元南方火色棲神之宅故言守靈也

肺神皓華字虛成

肺為心之華蓋皓白也西方金之色肺色白其質輕虛故曰虛成也

肝神龍煙字含明

肝位木行東方青龍之色也於藏主目日出東方木生火故曰含明

腎鬱導煙主濁清

腎鬱木象也得火而煙生得陽而氣生清則目明濁即目暗有別本無此一句

腎神玄冥字育嬰

腎屬水故曰玄冥腎精為子故曰育嬰也

脾神常在字魂停

脾中央土位也故曰常在即黃庭之宮也脾磨食消神康力壯故曰魂停

膽神龍曜字威明

膽色青黃故曰龍曜主於勇捍故曰威明

外取東方青龍雷震之象也

六腑五藏神體精

資係一身廢一不可故曰神體精心肝肺腎脾為五藏膽胃大腸小腸膀胱三焦為六腑所言府者猶府邑之府取中受物之義故曰府也藏者各是一質共藏於身謂之藏也言三焦者多矣而未的言其所在蓋心肝肺三藏之上係管之中為三焦中黃經云肺首為三焦當指其所也又據五方之色脾為黃應為五藏之主而今共以心為主者何也答曰心居藏中其質虛受也夫虛無者神識之體運用之源故稱方而得其主動用而獲其神不可以象數言不可以物類取也

皆在心內運天經

五藏六府各有所司皆有法象同天地順陰陽自然感攝之道故內運天經也

晝夜存之自長生

依上五神服色思存不捨不死之道也仙經曰存五藏之氣變為五色雲常在頂上覆蔭一身日居於前月居於後左青龍右白虎前朱雀後玄武即去邪長生之道也

肺部章第九

肺部之宮似華蓋

金宮也肺在五藏之上四垂為宇也

下有童子坐玉闕

童子名皓華肺形如蓋故以下言之玉闕者腎中白氣上與肺連也

七元之子主調氣

元陽子曰七元之君負甲持符辟除凶邪

而布氣七竅主耳目聰明七元七竅之元氣也

外應中岳鼻齊位

中岳者鼻也又為臍也臍為崑崙之山鼻為七氣之門位猶主也

素錦衣裳黃雲帶

素錦衣裳肺膜之色也黃雲帶者肺中之黃脉蔓延羅絡有象雲氣

喘息呼吸體不快

有時而然

急存白元和六氣

白元君主肺宮也大洞經云白元君者居洞房之右是也

神仙久視無災害

邪不干正

用之不已形不滯

常存此道形氣華榮至誠感神之所致也

心部章第十

心部之官蓮含華

火官也心藏之質象蓮華之未開也

下有童子丹元家

心神丹元字守靈神在心內而云下者據

華蓋而言

主適寒熱榮衛和

寒熱陰陽靜躁之義也人當和適以榮衛

其身老子經云躁勝寒靜勝熱清淨以為

天下正

丹錦飛裳披玉羅

象心藏之色也有肺之白氣象玉羅

金鈴朱帶坐娑娑

金鈴肉藥之象朱帶血脉之象坐娑娑者

言神之安靜也九真經云黃老君帶流金

之鈴仙服也

調血理命身不枯

心安體和則無病矣

外應口舌吐五華

心主口舌吐納五藏之液辨識五行之味

故言外應

臨絕呼之亦聲蘇

人有病厄當存丹元童子朱衣赤冠以救

護之也

又火行之飛太霞

常行此道能獲飛仙

肝部章第十一

肝部之中翠重裏

木官也肝色蒼翠大小相重之象也

下有青童神公子

肝東方木位主青故曰青童左位為公子

公子一名含明上有華蓋故曰下

主諸關鏡聰明始

於時主春青陽之本始於竅主目五行之

關鏡故曰聰明之始

青錦披裳佩玉鈴

青錦肝之色玉鈴白脉垂之象也昇玄經

云三天玉帝帶大玉之珮素靈經云靈耀

君衣青錦單裳皆神仙之服也

和制魂魄津液平

內指事也東春和煦萬物生成

外應眼目日月清

肝位屬眼象日月明

百病所鍾存無英

左為無英肝神在左故存之一本為无英

无英者物生之象也

同用七日自充盈

五藏兼在故言同用七日為一竟一竟一

復也故周易曰七日來復是也

垂絕念神死復生

存念青水童子形如上說

攝魂還魄永無傾

太微靈書云每月三日十三日二十三日

夕三魂素身遊外攝之者當仰眠去枕伸

足交手心上瞑目閉氣三息叩齒三通存

心中有赤氣如雞子從內出於咽中赤氣

轉大覆身變成火以燒身使而覺體中小

熱呼三魂名曰爽靈胎光幽精即微呪曰

太微玄宮中黃始青內鍊三魂胎光安寧
神寶玉室與我俱生不得妄動鑒者太靈
若欲飛行唯詣上清若有飢渴得飲玄水
玉精又每月朔望晦日七魄流蕩交通鬼
魅制檢還魄之法當此夕仰眠伸足掌心
掩兩耳令指相接於項上閉息七遍叩齒
七通心存鼻端白氣如小豆大須臾漸大
冠身上下九重氣忽變成兩青龍在兩目
中兩白虎在兩鼻孔中皆向外朱鳥在心
上向人口蒼龜在左足下靈蛇在右足下
兩玉女著錦衣手把火光當兩耳門畢咽
液七過呼七魄名曰尸苟伏矢雀陰吞賊
非毒除穢臭肺即微呪曰素氣九回制魄
邪姦天獸守門嬌女執關鍊魄和柔與我
相安不得妄動看察形源若有飢渴聽飲

月黃日丹

腎部章第十二

腎部之宮玄闕圓

水宮也玄闕圓者腎之形狀也玄水色內
象諭也

中有童子冥上玄

腎為下玄其神玄冥字育嬰心為上玄上
玄幽遠氣與腎連故言冥上玄

主諸六府九液源

五藏六府九液交連百脉通流廢一不可

六府如上說九液九竅之津液

外應兩耳百液津

腎宮主耳氣衰則聾陰陽和合血液流通
蒼錦雲衣舞龍幡

蒼錦腎色之象也雲衣腎膜之象也龍幡

青脉之象也九真經云道君服青錦衣蒼華之裙也

上致明霞日月煙

腎氣充足耳目聰明陰陽不衰外象論也百病千災急當存

元陽子曰寒暑相生男女相形腎中二神常永青左男戴日右女戴月存想見之則充無災患者也

兩部水王對生門

腎藏雙對故曰兩部腎宮水王則化為赤

子故曰對生門

使人長生昇九天

赤子化為真人而昇九天者謂九氣青天其氣主生者也

脾部章第十三

脾部之宮屬戊己

土宮也戊己中央之辰也

中有明童黃裳裹

明童謂魂停黃裳土之色

消穀散氣攝牙齒

脾為五藏之樞脾磨食消性氣乃全齒為

羅千故攝牙齒

是為太倉兩明童

太倉肚府此明童謂肚神名混康

坐在金臺城九重

注念存思神狀當然

方圓一寸命門中

即黃庭之中丹田之所也

主調百穀五味香

口中滋味脾磨之所致也

辟却虛羸無病傷

內指事也食消故也

外應尺宅氣色芳

尺宅面也飢飽虛羸形乎面色

光華所生以表明

亦知虛實

黃錦玉衣帶虎章

脾主中黃謂黃庭真人服錦衣也玉清隱

書云太上道君佩神虎大章也

注念三老子輕翔

三老謂元老玄老黃老之君也念脾中真

人自然變化子謂受黃庭之學

長生高仙遠死殃

莊子曰方生方死方死方生方可方不可方不可方可以此而談其理均也故長生

者不死寂滅者不生不死不生則真長生
不生不死則真寂滅何死殃之所及也

膽部章第十四

膽部之官六府精

膽胃大腸小腸膀胱三焦為六府也太平

經云積清成精故膽為六府之精也

中有童子曜威明

又云膽神龍曜字威明勇捍之義也

雷電八振揚玉旌

八方雷震有威怒之象也玉旌則氣之色

也

龍旂橫天擲火鈴

膽青龍之色旌旂威戰之具也火鈴者膽

邊肉珠之象也怒則奮張故言擲也

主諸氣力攝虎兵

膽力牙用主於捍難故攝虎兵

外應眼童鼻柱間

內指事也心之喜怒形於眉目之間

腦髮相扶亦俱鮮

人之震怒髮上衝冠

九色錦衣綠華裙

青錦東方九氣之色也綠華裙膽膜之象

佩金帶主龍虎文

膽神威明之服飾也

能存威明乘慶雲

內象諭也思存膽神不倦則仙道可致也

役使萬神朝三元

三元道君各處三清之上諸天神仙並朝宗之故也

脾長章第十五

脾長一尺掩太倉

太倉胃也中黃經云胃為太倉君元陽子曰脾正橫在胃上也

中部老君治明堂

脾黃庭之宮也黃老君之所治上應明堂

眉間入一寸是也

厥字靈元名混康

脾磨食消內外相應大腸為胃之子混元而受納之康安也

治人百病消穀糧

胃宮榮華則無病傷

黃衣紫帶龍虎章

脾居胃上故曰黃衣也紫帶龍虎章胃絡之象

長精益命賴君王

太倉混康為君為王

三呼我名神自通

存思胃府之神則心虛洞鑒也

三老同坐各有朋

上元老君居上黃庭宮與泥丸君蒼華君

青城君及明堂中君臣洞房中父母及天

庭真人等共為朋也又中玄老君居中黃

庭宮與赤城童子丹田君皓華君含明君

玄英君丹元真人等為朋也下黃老君居

下黃庭宮與太一君魂停君靈元君太倉

君丹田真人等為朋也常存三老和合百

神流通部位營衛無有差失也

或精或胎別執方

玉曆經云下丹田者人命之根本精神之所藏五氣之元也在臍下三寸附著脊蹠

為赤子府男子以藏精女人以藏胎主和

合赤子陰陽之門戶也其丹田中氣左青

右黃上白下黑

孩孩合延生華芒

孩孩陰陽神名亦曰伯桃仙經曰命門臍

宮中有大君名孩孩字合延衣朱衣巾紫

芙蓉冠幕卧存之六甲六丁來侍人也生

華芒謂陰陽之氣不衰也

男女個九有桃康

男女合會必存三丹田之法桃康下神名

主陰陽之事個三為九故曰個九大洞真

經云三元隱化則成三宮三宮中有九神

謂上中下三元君太一公子白元無英司

命桃康各有宮室故曰有桃康

道父道母對相望

陰陽兩半成一故曰相望

師父師母丹玄鄉

道為宗師陰陽之主也丹玄鄉謂存丹田法也

可用存思登虛空

學仙之道

殊途一會歸要終

合三以為一散一以為三道之要玄妙內篇云兆欲長生三一當明

閉塞三關握固停

經云口為天關精神機手為人關把威衰足為地關生命扉又臍下三寸為關元亦曰三關言固精護氣不妄施泄

含漱金醴吞玉英

金醴玉英口中之津液大洞經云服玄根

之法心存胃口有一女子嬰兒形無衣服正立胃管張口承注魂液仰翕五氣當漱漏口中內外津液滿口咽之遣入玄女口中五過畢叩齒三通咽液九過也遂至不飢三蟲亡

洞神訣云上蟲白而青中蟲白而黃下蟲白而黑人死則三蟲出為尸鬼各化為物與形為殃擊之衝破也其餘衆蟲皆隨尸而亡故學仙者精謹備於五情之氣服食藥物以去三蟲又云上尸彭瑀使人好滋味嗜欲癡滯中尸彭質使人貪財寶好喜怒下尸彭矯使人愛衣服耽淫女色亦名三毒

心意常和致欣昌

道通無礙

五岳之雲氣彭亨

五藏之氣為五岳之雲彭亨流通無極之稱也

保灌玉虛以自償

玉虛鼻虛也言三蟲既亡真氣和洽出入

玄牝綿綿不絕故曰自償

五形完堅無災殃

五體五藏自然相應故也

上觀章第十六

上觀三元如連珠

三元謂三光之元日月星也非指上中下之三元也

落落明景照九隅

三光在上而下燭九隅九隅九方也言常存日月洞照一身也

五靈夜燭煥八區

五靈謂五星也炳煥羅列一身常能存之則與天地同休也

子存內皇與我遊

大道無心有感則應

身披鳳衣銜虎符

仙官之服御也

一至不欠昇虛無

一者無之稱也學道專一與靈同體神仙可致也莊子云人能知一萬事畢

方寸之中念深藏

方寸之中下關元在臍下三寸方圓一寸男子藏精之所言謹閉藏之

不方不圓閉牖牕

方止圓動不動不靜但當杜塞不妄洩也

三神還精老方壯

還精神於三田則久壽延年也

魂魄內守不爭競

魂陽魄陰各得其一故易曰一陰一陽之謂道

神生腹中銜玉璫

腹心內明口吐珠玉按五辰行事訣云兩眉間直上一寸八一寸為玉璫紫闕竊觀文意未應是此也

靈注幽闕那得喪

存神守一無橫夭也

琳條萬尋可蔭伏

外象諭也琳條玉樹萬尋高遠象身形同真則神明之所庇蔭者也

三魂自寧帝書命

真道既成名書帝錄

靈臺章第十七

靈臺鬱謁望黃野

靈臺心也謂心專一存見黃庭則黃野也三寸異室有上下

三丹田上中下三處各異每室方圓一寸故云三寸今人猶謂心為方寸即一所

間關管衛高玄受

三田之間各有間關管衛分部至高至玄心當受以存念之也

洞房紫極靈門戶

大洞經云兩眉直上却入三分為守寸雙田入骨際三分有臺闕明堂正深七分左為青房右為紫戶却入一寸為明堂官左有明童真君右有明女真官中有明鏡神

君却入二寸為洞房左有無英君右有白
元君中有黃老君却入三寸為丹田宮亦
名泥丸宮左有上元赤子右有帝卿君却
入四寸為流珠宮有流珠真人居之却入
五寸為玉帝宮有玉清神母居之其明堂
上一寸為天庭宮上清真女居之洞房上
一寸為極真宮太極帝妃居之丹田上一
寸為玄丹宮中黃太一真君居之流珠上
一寸為太皇宮太上真君居之故曰靈門
戶也

是昔太上告我者

我者扶桑大帝君自謂也言我道成昔承
道君授以黃庭之術也言此道不遠止在
丹田故却言是昔也

左神公子發神語

按大洞經云左有無英此云公子亦言
耳發神語者用心專一則教之以道

右有白元併立處

右為學道者之侍者也

明堂金匱玉房間

皆上元之宮釋如下說也

上清真人當吾前

上元部神想在天庭之際

黃裳子丹氣頻煩

謂中元童子處於赤城頻煩氣感不棄竭

借問何在兩眉端

明堂之前

內挾日月列宿陳

五辰行事訣云太上真人招五辰於洞房
南極元君受傳每夜半坐卧心存西方太

白星在兩眉間直上一寸入一寸為玉璫
紫闕左日右月又次存北方辰星在帝鄉
玄宮在髮際下五分直入一寸也又次存
東方歲星在洞闕朱臺洞闕朱臺在目後
一寸直入一寸是也又次存南方熒惑星
在玉門華房玉門華房在兩目皆際直入
五分是也又次存中央鎮星在金匱黃室
長谷黃室長谷在人中直入二分是也存
之綴懸於上畢叩齒五通咽液二十五過
微呪曰高元紫闕中有五神寶曜敷暉放
光衝門精氣積生化為老人首巾素容綠
帔絳裙右帶流鈴左佩虎翼手祀天剛散
絳飛晨足躡華蓋吐芒練身三景保守令
我得真養魂制魄來飈飛仙是其事也內
象論

七曜九元冠生門

七曜七星配人之七竅九元九辰配人之
九竅廢一不可故曰生門

三關章第十八

三關之中精氣深九微之內幽且陰

謂闕元之中男子藏精之所也又據下文
口手足為三關又元陽子以明堂洞房丹
田為三關並可以義取而存之則成三宮
是名太清太素太和三三如九故有三丹
田又有三洞房舍上三元為九宮中精微
故曰九微言九微幽玄而不可見也

口為心關精神機

言發於情猶樞機也

足為地關生命槩

言運用已身而生也槩或為鼎

手為人關把威衰

縱捨由已

若得章第十九

若得三宮存玄丹

三丹田之宮故曰三宮玄丹丹元謂心也
存思在心故偏指一所也

太一流珠安崑崙

太一流珠謂目精洞神經云頭為三台君
又為崑崙指上丹田也又云臍為太一君
亦為崑崙指下丹田也言心存三丹田諸
神皎然在目前本經曰子欲不死修崑崙
崑崙山名也

重中樓閣十二環

謂喉嚨十二環相重在心上心為絳宮有
象樓閣者也

自高自下皆真人

高下三田十二樓閣皆有真神文如上說

玉堂絳宇盡玄宮

絳宮明堂上下相應皆宮室也

璇璣玉衡色蘭玕

喉骨環圓動轉之象也蘭玕其色也

瞻望童子坐盤桓

存見赤城童子丹皇真人坐言其神安靜

問誰家子在我身

言已有之

此人何去入泥丸

與上元諸神上下相應洞神經云腦為泥

丸宮

千千百百自相連

神本出於一一生二二生三三生萬物變

化不離身心

一一十十似重山

存見萬物重疊安坐山象坐形

雲儀玉華俠耳門

雲儀玉華鬚髮之說言耳居其間經曰髮

神名蒼華凡言華者上穀榮之義猶草木

之花

赤帝黃老與已魂

赤帝者南方之帝君也黃老者中黃老也

魂為陽神魄為陰神陰陽相推故言與我

魂太微靈書云人有三魂一曰爽靈二曰

胎光三曰幽精常呼念其名則魂安人身

也

三真扶胥共房津五斗煥明是七元

五斗五星七元北斗也又靈寶經有五方

之斗亦為五斗洞房訣云存九元七元者
眠起初卧及食畢微呪曰五星開道六合
紫房迴元隱道豁落七辰生魂者玄父變
一成神生魄者玄母化二生身攝吾筋骨
者公子為吾精氣者白元長生又視飛仙
十天

日月飛行六合間

天地內為六合存念身中日月星辰森羅
萬象一如天地戶間了了然也

帝鄉天中地戶端

眉上髮際五分直入一寸亦為帝鄉又明
堂上一寸為天庭天庭即天中也又鼻為
上部之地戶心存日月星辰等諸神皆當
在其端端謂鼻之上髮際之下也

面部魂神皆相存

内外星神自相應也

呼吸章第二十

呼吸元氣以求仙

探飛根株玄暉吞五牙抱九霞服食胎息之道皆謂天地陰陽四時五行之氣

仙公公子已可前

此洞房訣也洞房宮左為無美君一名公子仙公直指黃庭學者言學黃庭仙公復行洞房之訣而存見公子故言在前

朱鳥吐縮白石源

朱鳥舌象白石齒象吐縮導引津液謂陰陽之氣流通不絕故曰源

結精育胞化生身

本已之所從來也

留胎止精可長生

真誥曰上清真人口訣夫學仙之人安心

養神服食治病使腦宮填滿玄精不傾然

後可以存神服氣呼吸三景若數行交接

漏泄施寫者則氣穢神亡精靈枯竭雖復

玄挺玉錄金書太極者將亦何解於非生

乎在昔先師常戒於斯事云學生之人一

交接則傾一年之藥勢二交接則傾二年

之藥勢過此以往則不止之藥都傾於身

是以真仙常慎於此以為生生之大忌也

三氣右徊九道明

三氣謂三丹田之氣右徊言周流順緒調

和陰陽則四關九竅通流朗徹而無病也

正一含華乃充盈

存正守一神氣華榮故能充滿六合乘物

而變

遥望一心如羅星

存見赤城童子居在城中如星之映羅穀
金室之下可不傾

謂心居肺下肺主金其色白故曰金室常
能存之長生不死也

延我白首反孩嬰

內指事也謂童顏不老也

瓊室章第二十一

瓊室之中八素集

謂上元清真瓊室體骨之象也

泥丸夫人當中立

經云洞房中有父母母即夫人也亦名道
母泥丸洞房上已釋

長谷玄鄉繞郊邑

長谷鼻也玄鄉腎也郊邑謂五藏六府也

言鼻中之氣出入下與腎連周繞藏府心
居赤城存想內外郭外曰郊故為象論也
六龍散飛難分別

言六府之氣微妙潛通難可分別當審存
之也

長生至慎房中急

氣亡液漏髓腦枯竭雖益以吹澆而泄以
尾閭不可不慎也

何為死作令神泣

房中不慎傷精失明故神泣也

忽之禍鄉三靈歿

禍鄉死地三靈三魂也謂爽靈胎光幽精
歿亡者也

但當吸氣錄子精

呼吸吐納閉房止精

寸田尺宅可治生

謂三丹田之宅各方一寸故曰寸田依存丹田之法以治生也經云寸田尺宅彼尺宅謂面也

若當決海百瀆傾

謂房中姪泄不知閉止也

葉去樹枯失青青

象人死無生氣

氣亡液漏非已形

仙經云閉房練液不多言不遠唾反是矣

專閉御景乃長寧

專閉情欲存服日光老子曰善閉者無開鍵而不可開又上清紫文靈書有林飛根之法常以日初出東向叩齒九通畢陰呪日魂名日中五帝字曰日魂珠景照輪綠

映迴霞赤童玄矣颺象祝呼此十六字畢瞑目握固存日中五色流霞來繞一身於是日光流霞俱入口中名曰日華飛根玉胞水母也向日吞霞四十五咽畢又咽液九過也

保我泥丸三奇靈

泥丸上丹田也大洞經云三元隱化則成三宮一曰太清之中三君二曰三丹田之神三曰符籙之神故曰三奇靈也

恬惔閉視內自明

謂存思三丹田之法一如上說

物物不干泰而平

行道真正邪物不干

慤矣匪事老復丁

猛獸不據攫鳥不搏老者反壯病者皆強

慈矣必然

思詠玉書入上清

精研內景必獲仙道

常念章第二十二

常念三房相通達

三房謂明堂明房丹田之房也與流珠玉
帝天慶極真玄丹泥丸太皇等諸宮左右
上下皆相通達

洞得親見無內外

存思三丹田三三如九合九為一明玄洞

徹無有內外也

存漱五牙不飢渴

靈寶有服御五牙者五行之生氣以配五
藏元精經云常以立春之日鵝鳴時入室
東向禮九拜平坐叩齒九通思存東方安

寶華林青靈始老帝君九千萬人下降室
內鬱鬱如雲以覆已形從口中入直下肝
府祝曰九氣青天元始上精皇老尊神衣
服羽青役御天官煥明歲星散耀流芳陶
甌我形上食明霞服引木精固養青牙保
鎮朽零肝府充盈玉芝自生延年駐壽色
反童嬰五氣混合天地長并畢引青氣九
咽止便服東方赤書玉文十二字也

神華執巾六丁謁

神華者玉曆經云太陰玄光玉女道之母
也秋五色朱衣在脾府之上黃雲華蓋之
下六丁者謂六丁陰神玉女也老君六甲
符圖云丁卯神司馬卿玉女足曰之丁丑
神趙子玉玉女順氣丁亥神張文通玉女
曹漂之丁酉神臧文公玉女得喜丁未神

石叔通玉女寄防丁巳神崔巨卿玉女關
心之言服鍊飛根存漱五牙之道成則役
使六丁之神也

急守精室勿妄泄

精室謂三丹田上下資運而不絕制之在
心心即中丹田也緩急之所由真妄之根
本也

閉而實之可長活

積精之所致也

起自形中初不聞

調心使氣微妙無形

三官近在易隱括

謂三丹田真官近在人身隱括精氣常以
心為君主者也

虛無寂寂空中素

外指事也素有二說

使形如是不當污

使形輕淨如懸練素於空中也又云身中
虛空使如器之練素虛靜當然污謂有其
事也

九室正虛神明舍

九室謂頭中九宮之室及人之九竅使上
宮榮華九竅真正則衆神之所止舍也洞
神經云天有九星兩星隱故稱九天地有
九宮故稱九地人有九竅故稱九生言人
所由而生也

存思百念視節度

存念身中百神呼吸上下一如科法文云
千千百百似重山皆神象
六府修治勿令故

按洞神經云六府者謂肺為玉堂宮尚書
府心為絳宮元陽府肝為清冷宮蘭臺府
膽為紫微宮無極府腎為幽昌宮太和府
脾為中黃宮太素府異於常六府也

行自翱翔入天路

謂昇仙羽化也

雲笈七籤卷之十一

雲笈七籤卷之十二

雲笈七籤卷之十二 雲笈七籤卷之十二 雲笈七籤卷之十二

三洞經教部

經

上清黃庭內景經

治生章第二十三

治生之道了不煩

無為清簡約以守志

但修洞玄與玉篇

謂洞玄靈寶玉篇真文黃庭也

兼行形中八景神

玉緯經云五藏有八卦大神宿衛太一八使者主八節日八卦合太一為九宮八卦外有十二樓樓為喉嚨也膈中為太一君主人之命也一名中極一名太淵一名崑崙

崑一名特樞主身中萬二千神也

二十四真出自然

天有二十四真氣人身亦有之又三丹田之所三合二十四真人皆自然之道氣也高拱無為魂魄安

行忘坐忘離形去智

清靜神見與我言

能清能靜則心神自見機覽無外而與已言即謂黃庭真人

安在紫房幃幙間

紫房幃幙一名絳宮謂赤城中童子所安之處存思神其狀如此

立坐室分三五玄

謂八景及二十四真神營護人身則三田五藏真氣調柔無疾病也

燒香接手玉華前

玉華即華蓋之前謂眉間天庭也百神之
宗元真人之窟宅從面而存之也

共入太室璇璣門

洞房經云天有太室玉房雲庭中央黃老
君之所居也玉房一名紫房一名絳宮通
名明堂上有華蓋東西宮洞通左右黃庭
之內人身具有之如上文說璇璣中樞名
高研恬悵道之園

研精恬悵真氣來遊

內視密盼盡觀真

入靜存思百神森森

真人在已莫問隣

玉曆經云老子者天地之魂自然之君常
侍道君左右人身備有之也

何處遠索求因緣

道經曰大道汎兮其可左右言不遠也

隱影章第二十四

隱影藏形與世殊

學仙之士含光藏輝滅跡匿端

含氣養精口如朱

肌膚若水虛綽約若處子

帶執性命守虛無

虛靜恬悵寂寞無為

名入上清死錄除

得補真人列象玄名

三神之樂由隱居

理身無為則神樂理國無事則人安三神

三丹田之神也

倏欻遊遨無遺憂

條欬疾發也下文云駕欬接生宴東蒙或云欬欬龍名也無遺憂謂懸解

羽服一整八風驅

八風八方之風先驅掃路也羽服仙服也按上清寶文仙人有五色羽衣又飛行羽經云太一真人衣九色飛雲羽章皆神仙之服也

控駕三素乘晨霞

外指事也三雲九霞神仙之所御也

金輦正立從王與

元錄經云上清九天玄神八聖騎駕九鳳龍車王與金輦皆仙人之服器

何不登山誦我書

書即是黃庭經也

鬱鬱窈窕真人墟

山中幽邃

入山何難故躊躇

責志不決

人間紛紛臭帑如

人間世不可君帑弊惡之帑也

五行章第二十五

五行相推反歸一

五行謂水火金木土相推者水生木木生火火生土土生金金生水水又生水周而復始又相刻法水刻火火刻金金刻木木刻土土刻水水又刻火周而復始相推之道也反歸一者水數也五行之首萬物之宗道經云道生一一生二二生三三生萬物又易有太極是生兩儀太極者一也兩儀天地天地生萬物又終而歸一一者無

之稱萬物之所成終故云歸一

三合氣九九節

玄妙經云三者在天為日月星名曰三光
在地為珠玉金名曰三寶在人為耳鼻口
名曰三生天地人凡三而各懷五行故曰
三五其常精也合三者為九宮夫三五所
懷順衆類也調和萬物理化陰陽覆載天
地光明四海風雨雷電春秋冬夏寒暑溫
涼清濁之氣諸生之物不得三五不立也
故曰天道不遠三五復返三五者天地之
樞紐六合之要會也九宮之氣節九九八
十一為一章云云

可用隱地迴八術

九宮中有隱遁變化之法太上八素奔晨
隱書是曰八術又太微八錄術云太微中

有三君一曰太皇君二曰天皇君三曰黃
老君三元之氣混成之精出入上清太素
之宮能存思之必得長生

伏牛幽闕羅品列

伏牛腎之象腎為幽闕中黃經云左腎為
玄妙君右腎為玄元君羅品列存思見之
三明出華生死際

天三明日月星人三明耳目口地三明文
章華是生死之際際音節也

洞房靈象斗日月

存三光於洞房洞房明堂已釋於上者也
父曰泥丸母雌一

一明堂中有君臣洞房中有夫婦丹田中
有父母泥丸腦神名道經云知其雄守其
雌雌無為一也

三光煥照入子室

明白四達

能存玄真萬事畢

莊子曰通於一萬事畢也

一身精神不可失

常存念之不捨須臾

高奔章第二十六

高奔日月吾上道

吾道君也上清紫文吞日氣法一名赤丹
金精石景水母玉胞經其法常以日初出
時東向叩齒九通畢微呪曰魂名日中五
帝字曰日魂珠景照輶綠映迴霞赤童玄
炎飄象呼此十六字畢瞑目握固存日中
五色流霞來接一身於是日光流霞俱入
口中又上清紫書有吞月精之法月初出

時西向叩齒十通微呪曰魂名月中五夫
人字曰月魂暖蕭芳豔翳家婉虛靈蘭鬱
華結翹溥金清瑩冥容素標呪呼此二十
四字畢瞑目握固存月中五色精光俱入
口中又月光中有黃氣大如目重名曰飛
黃月華玉胞之精也能修此道則奔日月
而神仙矣

鬱儀結璘善相保

鬱儀奔日之仙結璘奔月之仙同聲相應
同氣相求故二仙來相保持也

乃見玉清虛無老

昇三清之上與道合同也

可以迴顏填血腦

魂魄反嬰得成真入

口銜靈芒携五皇

口吐五色雲氣光芒四照與五皇老君同遊六合也

腰帶虎錄佩金璫

仙人之服也九真經云中央黃老君腰佩玄龍神虎符帶流金之鈴執紫毛之節錄符錄也

駕欵接生宴東蒙

欵條欵言乘風氣忽發而往或云欵也龍名也東蒙東海仙境之山也接生長生也與生氣相連接欵然而遊其處

玄元章第二十七

玄元上一魂魄鍊

資一以鍊神神鍊以合一

一之為物巨卒見

一者無之稱也心恬快以得之知得之而

不可見

須得至真始顧盼

守真志滿一自歸已

至忌死氣諸穢賤

凡飛丹鍊藥服氣吞霞等事皆忌見死屍殮穢之事此衛生家之共悉也然至道沖虛本無淨穢未獲真正則淨穢有殊殊而不齊則是非起於內生死見於外則清淨者生之徒濁穢者死之徒故為養生之所忌也

六神合集虛中宴

六甲六丁六府等諸神俱在身中身中虛空則晏然而安樂不則憂泣矣

結珠固精養神根

結珠謂咽液先後相次如結珠固精不安

洩神根形軀也夫神之於身猶國之有君
君之有人人以君為命君以人為本手相
資藉以為生主而調養之也

玉氏金篇常完堅

道經云善閉者無闕機不可開箭鎖箭矢
或為匙也

開口屈舌食胎津

屈舌導津液食津而胎仙故曰胎津

使我遂鍊獲飛仙

積功勤誠之所致也

仙人章第二十八

仙人道士非有神

修學以得之也

積精累氣以為真

有本或無此句遂闕注

黃童妙音難可聞

黃童黃庭真人一名赤城童子妙音謂黃
庭真人之妙音也

玉書絳簡赤丹文

黃庭經一名太帝金書一名東華玉篇也

字曰真人巾金巾

真人即黃童也金色白在西方主肺肺白
在心上故曰巾金巾九真經曰青帝衣青
玉錦衣被蒼華飛裙芙蓉丹冠巾金巾又
元陽子曰真人憑午居子履卯歲酉酉者
金也

負甲持符開七門

老君六甲三部符云甲子神王文卿甲戌
神展子江甲申神庖文長甲午神衛上卿
甲辰神益非卿甲寅神明文章存六甲神

名則七竅開通無諸疾病

火兵符圖備靈關

赤章斬邪錄皆役使三五火兵又衛靈神
呪曰南方丹天三氣流光熒星轉燭洞照
太陽上有赤精開明靈童總御火兵備守
三宮即火兵三五家事也符者八素六神
陽精玉胎鍊仙陰精飛景黃華中景內化
洞神鑒乾等諸符也圖謂太一混合三五
圖六甲上下陰陽圖六甲玉女通靈圖太
一真人圖東井沐浴圖老君內視圖西昇
八史圖九變含景圖赤界等諸圖可以守
備靈關即三關四關等身中具有之

前昂後卑高下陳

列位之形象也

執劔百丈舞錦幡

神兵幡劔之狀

十絕盤空扇紛紜

空中作氣煒曄揮霍

火鈴冠霄隊落煙

金精火鈴冠徹霄漢部伍隊陣狀如落煙

屯雲之勢

安在黃闕兩眉間

存思火兵氣狀俱在天庭天庭一名黃闕

兩眉間是

此非枝葉實是根

學仙之本

紫清章第二十九

紫清上皇大道君

亦名玉晨君也

太玄太和俠侍端

太玄太和真仙之嘉號也

化生萬物使我仙

道氣之功勳也

飛昇十天駕玉輪

乘欸而往

晝夜七日思勿眠

至誠則感

子能行此可長存

延年神仙之道

積功成鍊非自然

學以致其道也

是由精誠亦由專

守一如初成道有餘

內守堅固真之真

不失節度也

虛中恬惔自致神

神以虛受

百穀章第三十

百穀之實土地精

草實曰穀陰之類也

五味外美邪魔腥

非清虛之真氣

臭亂神明胎氣零

胎氣謂無味之味自然之正氣也服氣有

胎息之法零猶失也

那從反老得還嬰

言不可得髮白反黑齒落更生此一句應

在目存神之下起此不類者

三魂忽忽魄糜傾

忽忽不恬惔糜傾朽敗也

何不食氣太和精

進勸服鍊之道

故能不死入黃寧

黃寧黃庭之造成也

心典章第三十一

心典一體五藏王

神以虛受心為棲神之宅故為王也

動靜念之道德行

謂念丹元童子也夫念為有忘為無念則

易心而後語忘則灰心而神全故道德行

清潔善氣自明光

常念之故

坐起吾俱共棟梁

神以身為屋宅故云棟梁吾丹元子也

晝日曜景暮閉藏

莊子云其覺也形開其寐也魂交交閉也
通利華精調陰陽

謂心神用捨與目相應華精目精也心開
則目開心閉則目閉晝陽而暮陰故云調
陰陽

經歷章第三十二

經歷六合隱卯酉

舉心之用捨陰陽之所由也晝為經歷暮
為隱藏六合天地內上下四方卯酉為朝
暮幽隱屬也

兩腎之神主延壽

腎神玄冥字育嬰配屬北方主暮夜人能
止精則長壽河上公曰腎藏精

轉降適斗藏初九

九陽數也斗北辰也北辰主陰謂陽氣下

與陰合易曰乾元在無首無首藏也

知雄守雌可無老

守雌則藏九之義也

知白見黑急坐守

道經云知其雄守其雌知其白守其黑皆

藏九之義也

肝氣章第三十三

肝氣鬱勃清且長

肝位東方東方木主春生氣之本也清長

氣色之象

羅列六府生三才

存想生氣徧照五藏六府如日月星辰光

曜明朗也

心精意專內不傾

能知一也

上合三焦下玉漿

言肝氣上則與三焦氣合下則為口中之液亦猶陰氣上則為雲下則為雨雨潤萬物玉漿潤百骸九竅也

玄液雲行去臭香

真氣周流則無災病

治蕩髮齒鍊五方

雲行雨施無所不通五方五藏也

取津玄膺入明堂

咽液之道必自玄膺下入喉嚨喉嚨一名

重樓重樓之下為明堂明堂之下為洞房

洞房之下為丹田此中部

下溉喉嚨神明通

身命以津氣為主也

坐侍華蓋遊貴京

華蓋肺也肝在肺之下貴京丹田也

飄飄三帝席清涼

三帝三丹田中之道君也亦名真人言肝氣飄飄周流三丹田之所也肝氣為目精故言席清涼

五色雲氣紛青葱

肝氣與五藏相雜上為五色雲

閉目內眇自相望

常存念之五藏自見

使心諸神還相崇

赤城童子與五藏真人合契同符共相尊敬也

七玄英華開命門

七竅流通無留滯也

通利天道存玄根

身為根本

百二十年猶可還

當急修行時不可失

過此守道誠獨難

去死近矣

唯待九轉八瓊丹

九轉神丹白日昇天抱朴子九丹論云考覽養生之書鳩集久視之方曾所披涉篇已千計矣莫不以還丹金液為大要焉又黃帝九鼎神丹經云帝服之而昇仙與天地相畢乘雲駕龍出入太清八瓊丹砂碲黃雌黃空青硫黃雲母戎鹽消石等物是也

要復精思存七元

雖服神丹兼習黃庭之道七元者謂七星

及七竅之真神也又五帝元君及白元無
英君亦為七元道君洞房訣云存七元者
其呪曰迴元隱遁豁落七辰乃七元也
日月之華救老殘

左目為日右目為月目主肝配東方木行

木位春春為生氣故云救老殘

肝氣周流終無端

莊子曰指窮為薪而火傳生得納養而命
續也

肺之章第三十四

肺之為氣三焦起

中黃經曰肺首為三焦肺之為氣謂氣嗽
氣嗽起自三焦故言三焦起說三焦者多
未的其的其實今以五藏之上系管為三
焦焦者熱也言肝心肺頭熱之義也

視聽幽冥候童子

童子心神赤城中者元陽子曰闕離而下
存童子童子是目童也謂人欲知死生當
以手指柱目皆候其目光有光則生無光
則死也

調理五華精髮齒

五華五藏之氣仙經曰髮欲數櫛齒欲數
叩也

三十六咽玉池裏

口為玉池亦曰華池膽為中池胞為玉泉

華池咽液入丹田所謂既灌靈根也

開通百脉血液始

身中血液以口為本始也

顏色生光金玉澤

百節開道

齒堅髮黑不知白

反老還嬰

存此真神勿落落

專城不墮

當憶此宮有座席

此宮謂肺宮也座席神之所安中黃經云

肺首為三焦玄老君之所居也

衆神合會轉相索

衆真同聚慮有邪精

隱藏章第三十五

隱藏羽蓋看天舍

此明脾宮之事脾為丹田黃庭中央戊己

土行也上觀肝肺如蓋如舍也

朝拜太陽樂相呼

謂魂神與衆仙合會也素靈經云太上神

仙有太陽君少陽君太虛君浩素君群仙
宗道之遊樂也

明神八威正辟邪

八威八靈神也真誥云北帝殺鬼咒曰七

正八靈太上皓炁長顏巨獸手把帝鍾素

臬三神威劔神王衛法辟邪之道也

脾神還歸是胃家

脾神名常在字魂停脾磨食消胃家之事

也中黃經云胃為太倉太倉肚府也

耽養靈根不復枯

脾為黃庭人命之根本心專養之延年神

仙也

閉塞命門保玉都

元陽子曰命門者下丹田精氣出入之處

也養童下簷護其主主身也身為玉都神

聚其所猶都邑也

萬神方胙壽有餘

胙報也萬神以養見報故壽有餘也

是謂脾建在中宮

脾主中宮土德

五藏六腑神明主

以脾為主

上合天門入明堂

存五藏六腑之氣上合天門天門在兩眉

間即天庭是也眉入一寸為明堂

守雌存雄頂三光

道經云知其雄守其雌雌牝柔弱也三光

日月星也

外方內圓神在中

外方內圓明堂之象也

通利血脉五藏豐

神恬心靜

骨青筋赤髓如霜

百脉九竅皆老真正

脾救七竅去不祥

脾磨食消耳目聰明

日月列布設陰陽

日陽月陰日男月女

兩神相會化玉英

男女陰陽自然之津液也

淡然無味天人糧

神雖合會當味無味

子丹進饌看正黃

饌氣也子丹真人進丹田之真氣脾為中

黃脾磨食消也

乃曰琅膏及玉霜

津液精氣之色象也

太上隱環八素瓊

謂絳宮重樓十二環即喉龍也中有八素之瓊液也

既益八液腎受精

咽液流下入腎官化為玉精也

伏於太陰見我形

太陰洞房謂觀瓊液之形象也

揚風三玄出始青

揚風威風化也陰陽二氣以和氣為三三生萬物生物微妙故曰三玄出始青言萬物生而青色也太平經曰積清成青也

恍惚之間至清靈

陰陽生氣至微至妙

坐於飈臺見赤生

調暢之氣化為赤子赤子真人也飈臺闕

風臺神仙之遊集也

逸域熙真養華榮

物外真氣自然養生

內盼沉默鍊五形

內觀形體神氣長存

三氣徘徊得神明

三丹田之氣也

隱龍遁芝雲琅英

仙經云肝膽為青龍故曰隱龍五藏之孔八脉為內芝故曰遁芝雲琅英脾氣之津液

可以充飢使萬靈

服氣道成役使鬼神

上蓋玄玄下虎章

神仙之服御也元錄經云仙人有玄明之蓋神虎玉章也

沐浴章第三十六

沐浴盛潔棄肥薰

盛古淨字肥魚肉薰五辛

入室東向誦玉篇

太帝在東故也

約得萬徧義自鮮

不出身中

散髮無欲以長存

仙經服九霞必先散髮又胎息法仰卧散髮令枕高二寸五分屈兩手大母指握固閉目申兩臂去身五寸乃漱滿口中津液咽之滿三徐徐以鼻內氣氣入五六息則

吐之一呼一吸為一息至十吐氣可少頻申頻申訖復為之滿四九為一竟矣尋觀文意此散髮非專此道也蓋散髮無為自得之意無外情欲而已

五味皆至正氣還

合五為一自然之道

夷心寂悶勿煩寃

悶靜也寂默清靜道經云其政悶悶其民淳淳

過數已畢體神精

專精所致

黃華玉女告子情

丹田陰神與已言也

真人既至使六丁

真人指學者身也至謂精至六丁如上說

者也

即授隱芝大洞經

隱芝謂隱者也以仙人喻芝英

十讀四拜朝太上

玉精真訣曰東華玉篇者必十讀四拜玉

篇謂此文

先謁太帝後北向

太帝在東七元居北故也

黃庭內經玉書暢

仙道成矣

授者曰師受者盟

斯文可重故以為盟

雲錦鳳羅金鈕纒

信誓之物

以代割髮肌膚全

契誠不假出血斷髮

攜手登山軟液丹

受行黃庭道者必重盟而後傳

金書玉景乃可宣

信洽方授

傳得可授告三官

三官天地水也

勿令七祖受冥患

傳非其人殃及先世患讀為還也

太上微言致神仙

可專可貴

不死之道此真文

一心敬重奉而行之

太上黃庭外景經序

黃庭經者蓋老君之所作也其旨遠其詞微其事肆而隱實可為典要強識其情則生之本也故黃者二儀之正色庭者四方之中庭近取諸身則脾為主遠取諸象而天理自會然谷神不死是謂玄牝是以寶其生也後晉有道士好黃庭之術意專書寫常求于人聞王右軍精於草隸而復性愛白鵝遂以數頭贈之得乎妙翰且右軍能書繕錄斯文頗多逸興自縱而未免耽漏矣後代之人但美其書蹤而以為本固未觀於真規耳余每惜太上聖旨萬世莫測今故纂注以成一卷義分三部理會萬神冀得聖人之教不泯于當來矣

太上黃庭外景經

務 成 子 註

上部經第一

老君閑居作七言

老子者天之精魂自然之君造立神仙萬世常存作斯七言以示後生

解說身形及諸神

上談元一濟活一身從頭至足皆可得生總統綱紀形體常平道無二家究備者實上有黃庭下關元

黃庭者目也道之父母供養赤子左為陵陽字英明右為太陰字玄光三合成德相須而昇

後有幽闕前命門

腎為幽闕目相連臍為命門三寸日出入陰陽弄呼吸元氣養靈根也

呼吸廬間入丹田

呼之則出吸之則入呼吸元氣會丹田中
丹田中者臍下三寸陰陽戶俗人以生子
道人以生身

玉池清水灌靈根

口為玉池太和宮唾為清水美且鮮唾而
咽之雷電鳴舌為靈根常滋榮

審能修之可長存

晝夜行之去伏尸殺三蟲却百邪肌膚充
盈正氣還邪鬼不從得長生面有光

黃庭中人衣朱衣

目中小童為夫婦左王父右王母被服衣
朱遊宴與合會多處丹田裏晝夜存思勿
懈怠

關元茂篇闔兩扉

冥目內視無所不親開口屈舌為食母含
咽玉英終身無咎無者氣也齒為茂舌為
篇

幽關俠之高巍巍

道有三元志意所從下部幽關玄泉之常

中部幽關兩腎為雙上部幽關兩耳相望。

金門玉戶上與天通嬌女彈箏盛厲宮商

丹田之中精氣微

丹田者一室也與明堂對精氣微妙難可
盡分故曰微妙

玉池清水上生肥

口中唾也亭動口舌白唾積聚狀若肥馬
漱而咽之可得遂生

靈根堅固老不衰

舌為靈根制御四方調和五味去臭取香

嚼齒咽氣化為飲漿

中池有士服赤朱

喉中若京為元士中和之下關分理朱光

衣服神為友

橫下三寸神所居

明堂之官方圓三寸神所居正在目中央

眉為華蓋五色青葱

中外相距重閉之

中氣當出外氣當入當此之時門三關二

氣相距天道自然也

神廬之中當修治

教子去鼻中毛神道往來則為虛宅晝夜

綿綿無休息也

玄膺氣管受精府

喉中之央則為玄膺元氣下行起動由之

故曰受府也

急固子精以自持

守精勿去也

宅中有士常衣絳

面為尺宅真人官處其中央被服赤朱光

耀燦然赤如絳

子能見之可不病

欲令世人深知道真親斯神功終身不病

也

橫理長尺約其上

脾長一尺約太倉上中部明堂老君晝所

遊止也

子能守之可無恙

守脾神老君所舍深知知其意可無恙也

呼吸廬間以自償

閉塞三關屈指握固呼吸元氣皆會頭中
降於口中含而咽之則不飢渴遂去三尸
心意

子保完堅身受慶

人人有道不能守之保道之家身形常平
上觀三光狀如連珠落落象石心中獨喜
故以自慶

方寸之中謹蓋藏

不方不圓目也閉戶塞牖中元不有守之
守之得道之半

精神還歸老復壯

精神欲去常如飛雲上精不泄下精不脫
魂魄內守如年壯時也

心結幽闕流下竟

耳為心聽結連幽闕鼻聞香則蔭強心達

志通則流下竟也

養子玉樹令可杖

身為玉樹常冷強壯陰為玉莖轉相和唱
還精補腦可得不病長樂無憂在也

至道不煩無旁午

大道自然不煩不慮照察蕩蕩則人本根
至道難得而易行焉

靈臺通天臨中野

頭為高臺腸為廣野元氣通天玄母來下
養我已也

方寸之中間闕下

目央之中玉華際大如雞子黃在外下入
口中生五味晝夜行之可不既也

玉房之中神門戶

玉房一名洞房一名紫房一名絳宮一名

明堂玉華之下金匱鄉神明門戶一之所從者哉

既是公子教我者

左為神公子右為白元君養我育我常欲令我得神仙父母供養子丹日月相去三寸間

明堂四達法海源

三寸三重有前後使以日月歸中升洞達四方流于海也

真人子丹當吾前

象長一寸兩眉端俯仰見之心勿煩

三關之中精氣深

口為心關足為地關手為人關深固靈珠更相結連微妙難知固為深焉

子欲不死修崑崙

頭為崑崙道治其中子午為經卯酉為緯日月照明丹為游戲百官宿衛也

絳宮重樓十二環

金樓五城十二周而丹黃為郭五彩雲集絳宮玉堂真一所從出入也

瓊室之中五色集

璇璣玉衡命立中央五色琅玕極陰反陽營室之中全室也

赤神之子中池立

喉中之神主池精受符復行傳付太倉

下有長城玄谷邑

腸為長城腸為邑腎為玄谷上應南北也長生要慎房中急

房玉房也急而守之共會六合六合之中誠難語子欲得道閉規矩也

棄捐姪俗專子精

賢者畜精愚者畜財捐去衆累一復何求
還精補腦潤澤髮鬚

寸田尺宅可治生

寸田丹田尺宅面也道之經緯不可廢忽
努力求之必得長生也

雞子長留心安寧

大道混成自然子濛濛鴻鴻狀如雞子專
心一意守之不解長安寧

推志游神三奇靈

大道游戲玩間玩間權剛執志觀見道真
三靈侍側彈琴鼓箏也

行間無事心太平

恬淡無欲以道自娛施利不足神明有餘
則為太平也

常存玉房神明達

玉房一室也卧於山西知於山東處於幽
冥都見無窮內外相須故言明達也

時思太倉不飢渴

咀嚼太和神注含太倉胃管一神名黃常
子稅曰黃常子吾有長生之道不食自飽

不得妄行留為已使辟穀不飢所當得也

役使六丁玉女謁

清潔獨居便利六丁之地呼其神名字玉
女必來謁也

閉子精門可長活

陰陽交邁此之時精神欲去淫佚淫佚縱
情五馬不能禁止以手撫弦囊引玉簪閉
金門

正室堂前神所舍

正室之中五色雜璇璣玉街道所立舍於明堂游絳宮變為真人丹田也

洗心自治無敗沴

敬重天地遠避嫌疑閉目內視思神往來不與物雜行不敗沴

歷觀五藏視節度

五藏六府各有所主修身潔白絕穀勿食飲食太和周而更始故不失節也

六府修治潔如素

心不妄念口不妄言目不妄視耳不妄聽手不妄取足不妄行凡此六行六府之候也故能損之道成德就潔已如素也

虛無自然道之固

虛無恍惚道之無自然不存恍惚自觀常守玄素須臾為早知雄守雌魂魄不離身

也

物有自然道不煩

自然者天地大神不存不想氣自往來也

垂拱無為身體安

端穀自守深場元道不犯天禁身無災咎

永保安也

虛無之居在幃間

虛無之性樂於清淨修和獨立與神言語施設幃帳惡聞人聲觀見玄德五色徘徊日月照察使以東西三五復反轉藏營機也

寂寞廓然口不言

隱藏華蓋歸志洞虛寂然廣視目觀明珠昧然獨息不貪榮譽也

修和獨立真人宮

太和之宮在明堂垂華蓋之下衣朱衣明
堂四達知者誰真人小童衣縹爛欲知吾
居處問太微乎

恬惔無欲遊德園

外如迷惑內懷玉潔恬惔歡樂不貪世俗
也

清淨香潔玉女前

棄捐世俗處無人之野焚燒香薰便溺六
丁玉女自到徑來侍人也

修德明達神之門

德潤身富潤屋心達志通視見神光重樓

綺戶金門玉堂

中部經第二

作道優游深獨居

隱身藏形與世絕踰含氣養精顏如丹珠

也

扶養性命守虛無

決謝祖先避世隱居司命定錄死籍以除
改字易姓堅守虛無也

恬惔自樂何思慮

恬惔忽然樂道守貧不念不慮至不煩也
羽翼已具正扶骨

修道行仁骨騰肉輕道成德就雲車來迎
玉女扶轅徑昇太清非生毛羽也

長生久視乃飛去

萬世常存與一為友玉女採芝啖之苗食
之須臾立生毛羽上帝微聘飛入滄海

五行參差同根蒂

五彩騰起或參或差混沌不別共生根蒂
三五合氣其本一

三五十五在中央二友之隱往來三陽玄
德微妙其狀似龍見之獨笑勿以語人
誰與共之斗日月

雌在北極雄在南宮真人不遠近在斗中
三光洞明天地相望子欲得一問兩童

抱玉懷珠和子室

碌碌如玉連連如珠調和室房隨世沈浮
子能守一萬事畢

一為大神天地之根人之本命子能知之
萬事自畢

子自有之持無失

人人有一有一不知守素損本根受財寶
賢者得之以為友也

即欲不死入金室

却入三寸為金室洞房之中當幽閑變吾

形為真人真人所處丹田中

出日入月是吾道

日出太陽月入太陰迴周返覆受符復行
天七地三迴相守

天七地三索篇縮鼻引地氣即上希也故

迴相守

昇降進退合乃久

地氣上昇天氣下降陰陽列布合於絳宮
或進或退正氣從容乃得長久

玉石落落是吾寶

連珠玉璧落落如石出於太陽氣如火煙
搏則不得則吾重寶

子自有之何不守

人自有一不知守之守之者日還一日失
之命消也

心曉振基養華彩

究備道真深解無極留年却老自守本歸

根開闔陰陽布色華彩常若少年

服天順地合藏精

頭為天足為地服食天氣灌漑身形合人

丹田藏之腦戶天露雲雨何草不茂

七日之午迴相合

行道之要七日一合

崑崙之上不迷誤

崑崙頭也上與天通稟受元氣不迷誤

九原之山何亭亭

心為九原真人太一處其中也不出戶房

知四方

中有真人可使令

真人太一小童子金樓深藏伏不起隱藏

九原不可使

藏以紫宮丹城樓

金樓玉城丹黃為郭百官宿衛一為上客

絳宮玉堂真人宅舍

俠以日月如明珠

左日右月合精中央五色混沌畫如明星

暮如明珠晃晃煌煌曾不休哉

萬歲昭昭非有期

明珠來下堅當守之長生之符萬歲昭然

非復有期司命定錄死籍已除

外本三陽物自來

三陽三精也狀若冠纓靡玄無主用和為

根不呼自來默默翻翻

內拘三神可長生

三神三子拘此三神生道畢也

魂欲上天魄入淵

暮卧魂上天送日中三足鳥雞鳴忽勝來
還其處魄者形也年七十八魄欲入泉
老人慈恩形容欲別

還魂返魄道自然

拘魂制魄不得行人善守自然不用筋力

庶幾結珠固靈根

結珠連珠也入口中含咽其精固確靈根

玉笈金篇身完堅

玉笈齒金篇舌開口屈舌食母之氣不傳

惡言身保完全

戴地懸天周乾坤

人生地道來附已故言戴地玄母在天下
養萬物不用機素神明微妙非俗所聞常
欲令我得神仙迫於乾坤不可踰蹶哉

象以四時赤如丹

四時五行周則更始真人子丹一化為已
被服赤珠狀若丹

前仰後卑列其門

仰高也前高後下背子向午右陰生陽離

樓門戶

選以還丹與玄泉

選取也縮引還丹及玄泉之氣所謂名上

昇既九鍊治髮根須更微息其道自然

象龜引氣致靈根

龜以鼻取氣極停微息閉口咽之致靈根

中有真人巾金巾

金室真人巾金巾

負甲持符開七門

甲子也背子向午要帶卯酉制御元氣受

符復行皇天大道君也常窺看七門

此非枝葉實是根

上皇大道君老子太和常侍左右化生萬物非為枝葉

晝夜思之可長存

常注意思念自觀三光道之至妙近在斗中

仙人道士非異有

仙人度世非有他神守一堅固上精不泄下精不脫精神內守千歲不死

積精所致和專仁

育養精氣專心一意和氣仁義德合道真人盡食穀與五味

俗人皆啖百穀之實土地之精五味香連令飽食厨內無異道遂歸黃泉

獨食太和陰陽氣

陰氣上昇陽氣下降合會六合之中生五味常自服食天相溉

故能不死天相溉

飲食太和不死之藥食之不解天自溉之

誠說五藏各有方

五藏象五行六律腸胃方

心為國主五藏王

身有三百六十神心為主不出戶知天下不下堂知四方

受意動靜氣得行

志之所從不可極也清香潔善氣自行

道自將我神明光

座與吾俱息起與吾同衣我飴來食我居不行客常日月三光相保守

晝日昭昭夜自守

晝日朗然目觀景星暮即徘徊來歸我已
知陽者明不知陽妄作凶

渴可得漿飢自飽

飢食自然之氣渴飲華池之漿不飢不渴
可得長生也

經歷六府藏卯酉

兩腎之神最為精左王父右王母二氣交
錯周六府上會目中左卯右酉

通我精華調陰陽

陰陽列布若流星流星七正益精華

轉陽之陰藏於九

陽主陽中乃種其類陰生黍粟陽生炎火
二氣相得更相包裹九在口中也

常能行之可不老

知雄守雌其德不離知白守黑常德不忒
肝之為氣修而長

肝為青龍肺為白虎上與天通故為長

羅列五藏主三光

心精意專五內不傾平牀安卧仰觀三光

上合三焦下玉漿

上合三焦者六合中也流布四肢汗玉漿

我神魂魄在中央

拘魂制魄不得動作俱坐俱起不得行止

明堂正在中央

精液流泉去臭香

精液液出常如源泉暮卧惺寤寤滂滂口齒

去臭取香治髮齒

立於玄膺含明堂

明堂之中方圓三寸生道之根大如雞子

黃如橘過歷玄膺甜如蜜

雷電霹靂往相聞右酉左卯是吾室

午前子後之間中央朝發太一華蓋之卿
陽氣以下在絳宮

下部經第三

伏於志門候天道

志門玄門也候天道守玄白

近在子身還自守

大道不遠近在身中子自有之無求他

清靜無為神留止

道為賢者施不為愚者作精心定志神明

懼也

精神上下開分理

精神上下恍惚無常求玄中之玄

精候天道長生草

上知天上俯察地理留年住命白髮如墨

則長生草

七竅已通不知老

耳聽五音目觀玄黃鼻受清氣口啖五味
不知老也

還坐天門候陰陽

天門太陽一之門也陰陽雌雄微妙難觀

故坐伺候之

下手喉嚨神明通

喉嚨咽也啖食和氣則神明乃下降

過華蓋下清且涼

華蓋之下五色青蔥清靈之淵清且涼

入清靈淵見吾形

清靈之淵微妙玄通閉目內視則見江海
伺候吾形有頃相望如照明鏡深井對相

視樂無極也

期成還年可長生

年到四五十則不住還得其理者日益
長久不能明者徒自苦耳

還過華下動腎精

華蓋之下多陰涼萬神合會更相迎引動

腎氣上布紫宮

立於明堂望丹田

明堂丹田相去不遠相望見

將使諸神開命門

一名大神萬物之先保使群神救護萬民

出入命門

通利天道存靈根

九九八十一首分為二部從頭至足元氣
通流周而一身靈根堅固守之勿休也

陰陽列布若流星

三氣升降閉塞三關百脉九孔氣候鏗鏘
光晃晃列布皮膚若舞星

肝氣周還終無端

肝為青龍出從吾左肺為白虎住在右神

道恍惚無有端緒

肺之為氣三焦起

肺有三葉三焦起一名華蓋紫紅色

上座天門候故道

天道雄門故道本根存本守根乃得長生

津液醴泉通六府隨鼻上下開兩耳

閉氣縮鼻長久微息呼吸元氣一上一下

縮鼻不止開其耳

窺視天地存童子

上窺天門則親三光悅視地理見小童子

調和精華治髮齒

精液華池常以雞鳴啄齒三十六下漱咽
之常以管籥開閉九孔皆上頭中治髮齒
顏色光澤不復白

門戶開張精神布合顏色光潤鬚髮滋榮
不復白

下于嚨喉何落落

存候天道要不煩落落如石中心獨喜

諸神皆會相求索

大道遊戲衆神合會交游徘徊太素中

下入絳宮紫華色

下入絳宮丹城樓金紫幃帳徘徊四隅

隱藏華蓋觀通虛

養隱華蓋晝游明堂觀望神虛金匱鄉也
專守心神轉相呼

心爲國主太一宮專心一意向太陽執志
清潔衆神喜與相呼來

觀我神明辟諸邪

一居中央諸神宿衛當此之時仰觀神光
元陽子丹辟萬邪

脾神還歸依大家

脾神朝進明堂暮歸其宮故依大家太倉
也

致於胃管通虛無

胃管太倉口也虛無之宮在太初

藏養靈根不復枯

藏養靈根使漸漸調和滿口而咽之內不
枯燥

閉塞命門如玉都

關門閉牖以知天道耳玉堂之陽一神之

都市知萬物之價數也

壽傳萬歲年有餘

俗人有餘財聖人有餘年壽命無期

脾中之神主中宮

中宮戊己主於土府萬物蛟行土地之子

脾為明堂神治中宮也

朝會五藏列三光

五藏六府神明之主日月朝會長幼有序

仰觀三光日月斗

上合天門合明堂

天門開閉出為雄雌三光所生挾在明堂

上圖下方中無不有

通利六府調五行

安神養已六府通暢邪氣却走正氣內守

五行之精金木水火土為榮

金木水火土為王

五行相生土為其主萬物時類皆歸於土

通利血脈汗為漿

含氣養精血脈豐盈骨濡筋強潤滋皮膚

汗出若漿

修護七竅去不祥

同亢異竅各隔東西常當修護神明所依

辟却不祥萬物自化

二神相得化玉英

日月之神陰陽之反暮宿明堂化生黃英

下流口淡如無味用之不可既也

上稟天氣命益長

坐常仰頭鼻受上清氣跨座隨陽四肢安

寧敬重天禁命益長

日月列布張陰陽

日月照察萬物瞻仰陰陽設張四時調和
凡此四行亦在己軀也

五藏之主腎最精

腎之為氣清且香右為王母左為王公左
青龍右白虎與天通

伏於太陰成吾形

太陰小童玄武裏赤神之子伏不起轉陽
之陰成吾形常存太素老小丁

出入二竅合黃庭

出入二竅兩手間黃庭中人主神仙欲得

吾處入闕山

呼吸虛無見吾形

虛無恍惚難悉言呼吸元氣環無端欲觀

吾形若臨淵也

強我筋骨血脉盛

精氣不泄骨髓充滿常自壯強血脉平盛
行若奔馬終身不倦

恍惚不見過青靈

恍惚中有物青靈中有形恍惚象大道有
一莫見其景也

坐於虛下見小童

神虛之下金匱野顧見真人小童子何從
相求華蓋下

內息思存神明光

閉目內視存在神明見吾光俛仰瞻之青

赤白黃

出於天門入無間

出於天門見四鄰入於無間觀太玄太玄

中有衆妙之門

恬快無欲養華莖

閑居靜處深固靈珠素捐世俗權剛就深
舍養五莖色如桃李

服食玄氣可遂生

外為太玄內為大淵若如流俗合四海源
審能服食可得遂生

還過七門飲大淵

大淵玉漿甘如飴近在吾身子不知何處
取之蓬萊溪

道我懸膺過青靈

太清之淵隨時涼青靈之臺四遠望懸膺

苑降太倉

坐於膺間見小童

金匱玉神小虛間坐仙道見小童子依吾
規中道畢矣

問於仙道與奇方

仙道謂虛無自然也不行而至舉足萬里
坐在立無奇方不死之藥也

服食芝草紫華英

絕五穀棄飴糴使六丁玉女自來侍人為
取芝草金紫華英得乃食之

頭戴白素足丹田

真人致住常欲令人得神仙晝日頭黑至
頭白如素也足履丹田中也

沐浴華池生靈根

沐浴華池鍊身丹田之中主潤靈根華池

玉池

三府相得開命門

老子太和各為一府共侍道君常開命
門陽明無端也

五味皆至善氣還

六合之中自生五味演而食之正氣並來
被髮行之可長存

大道萬畢被髮僊卧鍊身五藏則得長生
大道蕩蕩心勿煩

大道蕩蕩昭然曠然要道不煩煩道不要

求於無形

吾言畢矣慎勿傳

吾者中央老君也解說天道從頭至足皆
可生也勿傳非人令道不明慎之慎之

太上黃庭外景經

推誦黃庭內景經法

當入齋堂之時先於戶外叩齒三通閉目想
室中有紫雲之氣鬱鬱來冠兆身玉童侍左
玉女侍右三光寶芝洞映內外咒曰

天朗氣清三光洞明金房玉室五芝寶生玄

雲紫蓋來映我形玉童侍女為我致靈九帝
齊景三光同輶得乘飛蓋昇入紫庭引氣三
十九咽畢入戶北向四拜長跪叩齒二十四
通上啓高上天真玉晨太上道君某甲今當
入室誦誦玉經鍊神寶藏乞胃官華榮身得
乘虛上拜帝庭畢還東向揖大帝又叩齒十
二通上啓扶桑大帝賜谷神王某乙今披誦
玉經乞使靜室神芝自生玉華寶耀三光洞
明萬福胎仙得同帝靈畢即東向誦十篇為
一過竟還北向四拜東向揖不須復啓也但
拜謁如法隨誦多少然以十數為限不依法
而受經虧損俯仰之格徒勞於神無益於求
仙也五犯廢功斷事十犯身死於風刀之考
死為下鬼負石之役萬劫還生不人之道當
以八節日送金環青繒九尺以奉於有經之

師師得此信速錄上學弟子郡縣鄉里姓名
年紀生月日時於九尺青繒之上正中於山
岳絕巖之側北向奏名青帝宮叩齒二十四
通微呪曰

天迴道氣八道運精三五應期九祚代傾命
真玄寂輔臣帝靈玉劄已御今奏青名謹關
九府五岳司靈記我所列上聞玉清三年之
後來迎某甲微形賜乘八景昇上帝庭畢埋
青繒於絕巖之下如此三年有真人下降一
節不一迭廢功斷事不得入仙三節達盟告
下三官受考無窮清虛真人曰凡修黃庭內
景玉經應依帝君填神混化之道讀竟禮祝
畢正坐向東臨目內想身神形色長短大小
呼其名字還填本宮不修此法雖萬萬徧真
神不守終無感効徒亦損氣疲神無益於延

命也今故抄經中要節相示耳

髮神蒼華字太元形長一分二腦神精根字泥丸

形長一分眼神明上字英玄形長三寸鼻神玉壘字

靈堅形長五分耳神空閑字幽田形長一分舌神

通命字正綸形長七寸齒神崢嶸字羅千形長一寸五分

右面部七神同衣紫衣飛羅裙並嬰兒形

思之審正羅列一面各填其官畢便叩齒

二十四通咽氣十二過祝曰

靈源散氣結氣成神分別前後總統泥丸上

下相扶七神敷陳流形遞變愛養華元道引

八靈上衝洞門衝驅攝景上昇帝晨畢次思

心神丹元字守靈形長九寸肺神皓華字虛成

形長八寸素肝神龍煙字含明形長六寸腎

神玄冥字育嬰形長三寸脾神常在字魂

停形長七寸三膽神龍曜字威明形長三寸

仙經
花語

右六府真人處五藏之內六府之宮形若
嬰兒色如華童思之審正羅列一形叩齒
二十四通咽氣十二過呪曰

五藏六府真神同歸總御絳宮上下相隨金
房赤子對處四扉幽房玄闕神室紐機混化
生神真氣精微保結丹田與日齊暉得與八
景合形昇飛紫微真人曰昔孟先生誦黃庭
修此道八年黃庭真人降之此妙之極也黃
庭祕訣盡於此矣形中之神亦可從朝至暮
恒念勿忘不必待誦黃庭經矣

雲笈七籤卷之十二

雲笈七籤卷之十三

宋劉奉真傳唐文惠外郎元集賢校理劉師素家信書曰張君真道

三洞經教部

經

太清中黃真經

并釋題

釋題

中黃真經者

中黃者中天之君也真者得無為之身也
經者為大道之徑也

九仙君譔

九仙者天之真也其位最崇下管八天上
極真位顯兩儀之成形然大道之人苞裹
萬景含養天地以慈愛為百行之源以衆
善為資身之本廓然洞達存不捨之根總
察萬行無棄絕之智是以出五明殿入中

和宮放無極光洞無極景及與黃人論無
極之義顯分聖教須知無中不無欲悟玄
元先了義趣得之者同其生失之者共其
死哀體內之莫測病生靈之不悟元氣分
散隨彼行之所生體節分離掩太陰之泉
戶依余大教必歸雲路

中黃真人注

中黃者九天之尊余始自人間登於聖路
保養和氣深藏其精慮中行未成切厲精
誠然後用其慈悲剪其癡怒去捨萬端百
靈潛護永絕愛慾陰神私助然可服靈氣
固真一知神仙可學也

亦號曰胎藏論

夫胎藏論者蓋以人類受形於聖路保和
於氣母陰陽交配隨行所成骨肉以精血

為根靈識以元氣為本故有淺深愚智禍福不同此經辨人倫之有形明腹內之修養窮本見末尋苗識根端明五藏然可修身用之以人受之以法守之以功若虧是行徒擅其能亦不可學也

胎藏論者蓋九仙君兼真人之所集也真人常觀察元氣浩然凝結成質育之以五藏法五行以相應明之以七竅象七曜以昭晰

夫人腹內有五行之正氣順之即無疾逆之即為害頭應於天足應於地天欲得高高即日月明七竅欲得大七竅大者道易成為心氣大骨氣大和氣大節氣大此為神宅修道易成亦主有壽

其識潛萌其神布行

夫人受形於胎然布情識之根心識為最

因心運已得無不為道有存神宅皆以心識為用即未若無心捨損直上九天為之大要

安魂帶魄神足而生

魂生於天魄生於地入胎成形諸神居位嬰兒在胞善知人事無息無聲合於至理既出胎腹六識潛萌體襲五穀貪志並生隨識所用坐變癡盲故太微靈書有還魂制魄法皆須用心存思若覺有忘捨前功悉棄此書並不載蓋為捨損心識

形神相託神形相成口受外味以亡識身受內役以表情神離形以散壞形離神以去生殊不知皮肉相應筋骨乃成肝合筋其外爪心合脉其外色脾合肉其外唇肺合皮其外毛腎合骨其外髮鹹傷筋苦傷骨甘傷肉辛

傷氣酸傷血

玉華靈書云陽為氣陰為味味歸形形歸氣氣歸精精食氣形食味味傷形氣傷精初皆相因後皆相反初相生成後皆尅害穀氣盛元氣衰即反壯成老常欲得春七十二日省酸增甘以養脾氣夏七十二日省苦增辛以養肺氣秋七十二日省辛增酸以養肝氣冬七十二日省鹹增苦以養心氣季月末各取十八日省甘增鹹以養腎氣但依此養生亦可得三百歲矣存神亦得奔於諸天只得為仙官爾不得列於尊位

故聖人曰先除慾以養精後禁食以存命是知食胎氣飲靈元不死之道返童還年此蓋聖人之所重也且夫一士專志下學而上達

一夫有心觀天道之不遠學而無志謂之愚唯玄錄云無志之夫萬行不成矣

不學不知謂之蒙

玄元章云三生修道未具志今生方遇中黃祕若能閉得養形章陰神永不奪人志學道修行大忌輕言泄事縱得玉籙金章終不成道凡人遇異書奇術皆天神助應自是人愚慢其神理難成道也無分之人永不相遇矣

然三蟲未去子踐荆榛之田當三蟲已亡自達華胥之國

玄鏡章云華胥國者非近非遠乎非人境所知非車馬所到此國方廣數萬里其國無寒熱無蟲蛇無惡獸國內人民盡處臺殿上通諸天往來人無少長衣食自然不

知煙焰勞計之勤不識耕桑農養之苦所思甘膳隨意自生百味珍羞盈滿堂殿甘泉涌溜注浪橫飛九醞流池自然充溢人飲一盞體生光滑異竹奇花永無凋謝祥禽瑞獸韻合宮商一國人民手相崇敬然其國境外有三十里草莽荆榛四面充合上有飛棘羅覆數重下有蒺藜密布其地欲遊是國先度此中不顧凡身然可得入少生悔意終不見達凡言三十里荆棘者為與三尸相持身受虛羸寂寞思食無味等味及三蟲亡後身識沖和情理安暢冥心內境自達胎仙既入華胥方驗是跡洞玄靈界非凡所知

顯章雲路備述胎仙知聖行之根源辨仙官之尊位至於霞衣羽服玉館天厨蓋為志士

顯言聊泄天戒非人妄告殃爾明徵

准玄元教令科凡是秘密天錄不可妄開爾當有滅門之禍輕言泄事陰神為慢易玄科天奪人志雖欲學道多逢難事隔塞也大忌之

密此聖門必登雲路

三天教云閉言之人與道合神天助其德有其玉骨如此之人修道必成無疑耳

慎無傳於淺學誓莫示於斯文

學道無成謂之淺學妄傳此等當有刑禍之殃道教禁科大忌違誓兼獲罪無量誠之

慢而折神輕言損壽

玄格曰與人諍曲直尚減算壽况泄天章輕文傳示彼既受禍此亦獲殃家當橫難

身備刀光

若非志士無得顯言

夫志士學道心跡無二然可口傳勿示文字

總一十八章列成一卷

一十八章者為人有五藏六腑外有七竅
顯應故有十八章不言九竅者同於北斗
九星兩星不見一卷者萬行歸之於一此
皆事合形神應於運理

號曰胎藏中黃經皆以篇目相銜文句相繼
義精於成道言盡於養生行顯意直事具文
切食氣之理備載歸天之道以成援筆錄章
列篇於後

內養形神章第一

此章五句
三十五言

內養形神除嗜慾

洞元經云修養之道先除嗜慾內合五神
次當絕粒心不動搖六府如燭常修此道
形神自足

專修靜定身如玉

夫人心起萬端隨物所動常令靜居不欲
與衆混同內絕所思外絕所慾恒依此道
元氣自足

但服元和除五穀

世人常以五穀為肌膚不知五穀壞身之
有餘今取春三月淨理一室著机案設以
厚暖牀席案上常焚名香夜半一氣初生
之時乃靜心神當叩齒三十六通以兩手
握固仰卧瞑目候常喘息出時便合口鼓
滿咽氣以咽入為度漸漸咽之若入肚即
覺作聲以飽為度飢即更咽但當坦然服

之無所畏懼氣入後如口覺乾即服三兩
鹽胡麻湯此物能潤腸養氣其湯法取上
好苣勝三大升去皮九蒸九暴又取上好
茯苓三兩細杵為末先下苣勝末煎三兩
沸次下茯苓末又煎數沸即入少酥蜜湯
即飲一兩蓋兼止思食或四時枸杞湯時
飲一兩蓋亦善咽氣自得通暢但覺腹中
安和咽氣漸當流滑一切湯水盡不要喫
自得通妙理但服氣攻鹽腸蠱盡咽氣自
然如湯水直至臍下初服氣小便黃赤勿
恠也心胃躁悶亦勿懼但心境不移自合
妙理若不絕湯水雖腹腸中滓盡終不得
洞曉是非或若要絕水穀只在自看任持
亦不量時限遠近亦有一月亦有五十日
亦有百日者三丹田自然相火停滿一月

下丹田滿六十日中丹田滿九十日上丹
田滿下丹田氣足藏府不飢中丹田氣滿
體無虛羸上丹田凝結容貌充盛三焦平
實永無所思神凝體清方鑒是非下丹田
滿者神氣不泄中丹田滿者行步超超上
丹田滿者容色殊絕既三部充實自然身
安道泰乃可棲心聖境襲息胎仙此為專
氣之妙門求仙之捷徑也若或食或斷令
人志散好食諸味難遣穀氣此二事者習
氣之所疾求仙之大病經曰鹹美辛酸五
藏病津味入牙脊心境致令六府神氣濁
百骸九竅不靈聖人能堅守禁絕嗜慾諸
味者九十日三丹田凝實百日内觀五藏
三百日鬼恠不藏形陰神不敢欺千日名
書帝錄形入太微

必獲寥天得真錄

凡飛鍊上昇為下天仙官存想無為氣神修三一之道得上天仙官若真子服胎息成者得寥天昇真錄千乘萬騎迎子當獲中天真尊

百日專精食氣足

謂三丹田氣足也凡食氣吞霞言是休糧蓋非旦夕之功先以德行護身次以除陰賊嗔怒此學道之志也陰賊未息三蟲不除或行非教之事不復成矣故太微玄章

曰除嗜慾去貪嗔安五藏神足矣

食氣玄微章第二

此章二十六句一百八十二言

食氣玄微總五事

夫言玄微者皆事理莫達謂之玄妙言五事者但學絕粒即魂魄變改三尸動搖

大關之要莫能知

夫人內行未成不知諸魔相違謂言道法無効蓋不達真正理也若是先具內行人只服津液由得不飢況於服氣乎

元氣初服力尚微

夫服氣為有滓滯至一七二七已來滓穢退出漸覺體內虛弱百節無力但勿為懼緣元氣未達腹胃中所以覺虛弱但咽氣使漸通流日勝一日但當堅志守一候下丹田滿頓無飢渴假令未達皮膚容色黃瘦亦勿以為畏後當悅懌矣如不專志兼食行即用氣無効也亦愛數敗此亦為不具內行人即如此有愛緣牽心彼自便敗要子將心運守之

太元經曰凡休糧諸門甚多學道至近須

九年以下無成者唯有服氣堅守百日禁諸湯水子心不動三尸自除永無敗矣只為學者浮心未定居二疑之端使心神動搖三尸齊起百思既至心跡難歸雖服氣易為退敗裏誠必不靈矣

穀氣未除乎何別氣則難停而易洩

夫體服氣欲速達五藏除湯藥外諸物禁斷四十九日穀氣自絕若少食諸味即難遣穀氣若要用氣使內藏分明當服此元氣經五十日百物不食閉目內想脾藏中氣從心起散至四肢仰卧呪曰中央戊巳內藏元氣黃色力堅運之可治丹陽莫辭朱陰共議得達四支黃雲大起每至五更鷄初鳴時常候莫令參差如此二十七日內見脾藏中氣鬱鬱如黃雲透過四支後

當使此氣滅燭吹火百步外便使之如大風起可以興黃雲閉彼形人無見者若不依五更初及不能堅守或則少一日即無効矣此中黃閉氣法或即體弱而心虛或即藏虛而力劣

用氣未達四肢當有虛弱之患但志之勿為懼矣大洞經云守之如初成道有餘一者上蟲居腦宮

洞神玄訣上蟲居上丹田腦心也其色白而青名彭居使人好嗜慾癡滯學道之人宜禁制之假令不絕五穀常行此心一年之外上尸自終人不知行空絕五穀若不絕貪欲焉得蟲終滅也

萬端齊起搖子心常思飲膳味無窮想起心生若病容

學道者不得內行扶身却為三蟲所惑亂也

二者中蟲住明堂

洞神玄訣曰中蟲名彭質其色白而黃居中丹田使人貪財好喜怒濁亂真氣使三魂不居七魄流閉洞玄經曰無喜無怒中及大懼不貪不慾和氣常足坐見元陽萬神來集

遣子魂夢神飛揚或香或美無定方或進或退難守常精神恍惚似猖狂令子坐敗食穀根子若知之道自昌

怡然不易其道自成也

三者下尸居腹胃

下尸其色白而黑居下丹田名彭矯使人愛衣服耽酒好色但學道之人心識內安

三尸自死永無敗矣

令子淡泊常無味

若常守淡泊三尸既亡永無思慮矣

靜則心孤多感思撓則心煩怒多起

服氣未通被三尸蟲較力或則多怒或則

多悲思或則多嗜滋味

使人邪亂失情理子能守之三蟲棄

太上昇玄經曰食氣堅心一月內一蟲當

死二蟲無託人但能服氣志守三十日上

蟲死六十日中蟲死九十日下蟲死百日

心不移即體康神清永永不敗若或食或

斷令人志退則無効也

得見五牙九真氣

五牙為五行氣生子五藏中九真者為九

天之道也此五藏成還應九天所以五藏

之氣名九天也元氣成當自別得五行之氣驅使無所不通也

五牙咸惡章第三

此章六句
四十二言

五牙咸惡辛酸味

若五味不絕五藏靈氣不生終不斷思欲之想但令水穀除何慮不生五氣五氣既生即五情自暢五藏既滿元氣自凝元氣既凝五神自見五神既見賤惡人間何世累之所能牽也

為有三蟲鎮隨子尸鬼坐待汝身死何得安然不驚畏

三尸之鬼常欲人早終在於人身中求人罪狀每至庚申日白於司命若不驚不懼不早修鍊形神制絕五穀使年敗氣衰形神枯悴縱使志若松筠亦復無成矣一朝

命絕悔恨何及

勸子將心捨煩事

服氣人大要者靜持心神止捨煩務使三蟲動而無効神氣行而有微自得五神獲安妙理潛達

超然自得煙霞志

能清能淨即自得志潛明超然洞悟烟霞之暢在乎目前

煙霞淨志章第四

此章四句
二十八言

煙霞淨志通神與

若得水穀氣除自然諸脉通曉內藏靈光生縱捨自有深奧故不可測也靈光神氣也

令子坐知生死道

若能制絕諸味百日後無不成矣自得泉

靈潛伏生死之路備觀機械天外陰司之道常知矣

蒸筋暴骨達諸關握固潛通開百竅

謹案胎息志理經云凡服氣五十日後假令未絕水穀氣遇日色清明時景朗曜景正午時當於室宇內淨軟牀席散髮於枕上握固於兩脇之傍然後叩齒七通端心瞑目似覺微悶即須用力握固漸漸筋脉徐開靈氣潛通於骨肉之間津液汗澤於皮膚之上但當數數運用自得顏色光悅氣力兼倍髮如新沐髭若青絲如不解閉氣鍊形使用元氣行通於毛髮之間自然每度鬚髮跳躍若不得此術雖復休糧長生有同瓦礫草木無精光也

百竅關連章第五

此章四句二十八言

百竅關連總有神

百竅通於百穴百穴通於百脉眼上二穴通於肝肝脉通於心故心悲則淚發於臉間睛上雙穴通於鼻脉鼻脉通於心脉故心悲則鼻酸鼻脉復通於腦脉故腦熱則鼻乾洞神明藏經云百脉通流百竅相望百關相鎖百節相連故一穴閉則百病生一脉塞則百經亂故服氣無疾諸脉常自通暢道人不死胃腹無物停留鑒察吉凶百神歸集於體寒熱不近元氣調伏於身毒物不干五藏靈神固護狂獸不搏土地常自衛持隱現無難骨肉合於玄化即何慮不通於聖智也

由子驅除歸我身

百關九節皆神宅也藏府無邪氣所生即

萬神歸集邪氣即穀氣是也若正氣流行
所有瘡痕點靨客氣自然消滅

恬然得達自明真

故得洞鑒昭然足辨邪正之類

自明真道永長存

致形神於不死之門昇子身於九天之上

長存之道章第六

此章四句
二十八言

長存之道因專志

若不專志則難通於聖理也

返荷三魂知不死

氣通之後當即自荷形神明不死之路也

何物為寃七七裏

服氣滓盡後絕水穀最切者在四十九日

漸漸當百脉洞達返照如燭俗心頓捨五

藏恬和若不能堅持前功併棄

堅然慎守鹹酸味

少食諸味難遣穀氣

鹹美辛酸章第七

此章十句
七十言

鹹美辛酸五藏病津味入牙昏心境

但是五味入牙皆通於兩眼之穴散露於

百脉之內使穀氣堅實藏腹停留若求速

達請卓然斷絕也

致令六腑神氣衰百骸九竅不靈聖

為神氣不凝於丹田之中靈光不照於藏

府之內

子能慎守十旬終諸脉洞然若明鏡

使功滿十旬神氣自當凝實靈光煥耀如

燭無不洞達

六腑明神不隱藏與子言語說心境

五藏神自見也

滯子神功去路難大都穀實偏為病

若穀氣不除即不見幽玄至理也

穀實精華章第八

此章六句
四十二言

穀實精華與靈陽經羅六腑昏諸脉

穀氣精華化為涎膜經羅五藏六腑關節

筋脉故不可知但是服氣人經五六十日

後見腸胃中滓盡將謂更無別物不知穀

氣精華殊未出也所以有思食慮散之意

反使情切心懸不可堪忍亦為尸鬼所禍

也自後但有物如膿如血或若壤指或若

鷄鴨糞此乃穀氣欲出有此狀也後更三

二十日又有異物如涎如膜此則穀實精

華之狀也若先曾兼食服氣或斷或絕經

歷歲餘一旦頓絕還校便成若無此物亦

不怪也但無穀氣則諸脉洞達反照如燭

火洞經云初服氣人亦覺腸中滓盡又見

所食湯水旋於腸中出謂腹內更無別物

不知穀氣未出也穀氣若盡想更有何所

思形神如歸豁然安泰情無慮思寂寞瘦

弱等患疾亦何懼退敗不進之憂必審而

思之無得退也若能頓絕湯水得三十日

已來却退不能堅持即若穿井及墜見水

而不取也一何痛也

元神不返欲何依子心未達焉能測

穀氣未除於藏腑之間神氣不守於丹田

之內故道者昧然無知神功在近也

可惜玄宮十二樓那知返作三蟲宅

若不修鍊形神身上宮室皆為三蟲之窟

宅

三蟲宅居章第九

此章四句
二十八言

三蟲宅居三部裏

此蟲常在三丹田內

子能運用何憂死

但依聖人之言用心修行何殃累之所及也

漂然鬱鬱常居此

元氣常引內氣周流身中即却復丹田之內也

自辨元和九仙氣

穀氣盡即自辨識元氣也

九仙真氣章第十

此章十二句
八十四言

九仙真氣常自靈三蟲已死復安寧

大洞元經曰三蟲亡神氣昌內照五藏中氣使之如神若居世遊隱法具在胎息章中說

由子運動呼吸生

神氣若足呼吸運動興起雲霧自然得成
隱化無滯

居在丹田內熒熒

服氣成者居在丹田中凝結若雞子炳煥如燭光照數里內無不見是為三丹田氣自然如此也

筋骨康強體和平

三光經曰鍊髓如霜換骨如剛服之千日
力倍於常後能日馳千里奔馬不及也

心識怡然自暢情思逸神高心教明

食氣成者心神常自暢悅情高思逸棄賤人間也

却聞五味覺膾腥

觀五味見滓敗示五香聞腥穢尋苗見根

故有是聞自然如此為天氣達也俱有此見

肌膚堅白筋骸清

胎息章中自有鍊骨法具載也

地府除籍天錄名坐察陰司役神明內合胎仙道自成

入胎息至五百息當入異境地籍除名三天錄仙至千息魂遊上境

胎息真仙章第十一

此章四句二十八言

胎息真仙食氣得却閉真氣成胎息

服氣二百日五藏虛疎方可學入胎息惟九天五神經云先須密室無風厚軟氈席枕高四指纔與身平求一志人同心為道侶然後捐捨心識握固仰卧情無所得物無所牽靈氣漸開心識怡然初閉息經十

息至五十息至百息只覺身從一處如在一房中只要心不動移凡一日一夜十二時都一萬三千五百息故太微昇玄經云氣絕曰死氣閉曰仙魄留守身魂遊上天至百息後魂神當見其魄緣是陰神常不欲人生其神七人衣黑衣戴黑冠束黑璽洞神經曰為之玄母此神是陰屍之主若見此神子當謹心存念咒曰玄母玄母吾屍之主長骨養筋莫離屍戶吾與魂父同遊天去次當見魂父三人各長一尺五寸衣朱衣戴朱冠束朱璽當引上元宮諸腦神百餘人出子當身見三丹田中元氣如白雲光照洞達當呼三魂名一曰爽靈二曰胎光三曰幽精得此三魂陽神領腦宮神引子元神遊於上天初出之時只覺身

從一黑房中出當見種種鬼神形容或偉大者數丈或微小者如鷲雀或披髮若亂蓬或開眼如張電爲上界道路皆是鬼神之過路子但安心無生懼意亦須得良伴相助緣元氣上與魂神相應若有懼心元氣當自口鼻出即子身不得去也但一夕之中令傍人自記喘息數至息已子當與三元神同遊上界也其道當成以後即不得微有泄漏大慎大慎但不顧於物鬼神伏德

羽服彩霞何所得皆自五藏生雲翼

後鍊形上昇自成五色羽衣中天羽經曰輕輕狀蟬翼璨璨光何極蟬爲飲氣乘露故生羽翼人服元氣而天衣不礙於體即可知也

五藏真氣章第十二 此章十四句
九十八言

五藏真氣芝苗英

太華受經曰元氣含化布成六根吉凶受用應行相從內氣爲識胎氣爲神子能胎息復還童嬰及魂五藏之始先布於水內有六府外應六根

肝主東方其色青

太明五緯經曰肝主於木生於水尅之於土來自東方其色蒼受之於陽潜伏此氣千息生光但常用氣未至胎息當存想青氣出之於左脇但六時思之不輟自子時常隔一時至五十日當見此氣如青雲用此氣可治一切人熱疾時行腫痛疥癬急瘦但觀前人疾狀量其淺深想此氣攻之無不愈差如觀前人肝色枯悴不可治也

子但閉固千息經青氣周流色自成

胎息經千息為內養此氣青色當自凝結

心主南方其色赤伏之千息赤色出

太明五緯經曰心主於火生之於木尅之於金來自南方其色赤光受之於朱陽為

夏天也潛伏千息當出心堂常服氣未至

胎息每日午時想赤氣在心大如雞子漸

漸自頂而出自散呪曰南方丙丁赤龍居

停陰神避位陽官下迎思之必至用之必

靈自此三呪之能常行此氣存想五十日

不闕當有赤氣如火光自見用此氣可治

人一切冷病當用氣攻前人病時其人面

色帶青即不治陰氣不可治凡存神氣法

並不欲得遣人知

肺主西方其色白服之千息白色極

太明五緯經云肺主於金生之於水尅之

於木來自西方其色白澄淨微芒功達千

息光徹洋洋常服每至丑時存想肺間有

氣狀如白珠其光漸漸上注於眉間後乃

呪曰西方庚辛太微玄真內應六府化為

肺神見於無上遊於丹田固護我命用之

成仙急急如律令存念一遍如此四十九

日肺中有氣如白雲自見此氣照地下一

切實物及察人善惡示表知裏如不行存

想五氣法服氣三年方見五藏內事此緣

不具真行使用不辨相尅相生如寒用心

氣緣是火氣如熱用腎氣緣是水氣不辨

用氣即無効也九氣經中亦不言氣法家

靡尚秘況是人間也

脾主中央其色黃服之千息黃色昌

太明五緯經云脾主於土生之於火尅之於水來自中方其色黃閉氣千息不敢伏藏存想黃氣但一日一想不限時節亦無呪其脾藏存之四十九日自見此氣已後能用可將身入牆壁人盡不見

腎主北方其色黑服之千息黑色得

太明五緯經曰腎主於水生之於金尅之於火來自北方其色黑微芒伏之下元主持命房內有真白守之不忘此五藏神氣但至五更初各存想氣色都出於頂上訖即止亦不假一一別存想兼不用呪亦得只是較遲滿百日方有效驗也

驅役萬靈自有則

服氣心志正兼行內行內外相扶一年後應是人間鬼怪精魅及土地神祇並不敢

藏隱所到去處地界神祇先出拜跪常隨衛道者陰司六籍善惡具知然亦不可便將驅使緣未具三天真錄慮有損折若入胎息得昇身訣且要遊人間但依此經尸解法然可遊世即無遮礙不爾未可忘道若不務此術但務化人矣自他俱利

乘服彩霞歸太極

胎息伏陰經曰內息無名唯行想成若不行戒行入胎息未得合神太微靈隱書曰凡人入胎息遊人間行尸解術隨物所化故有託衣衾所化者常以庚辛日取庚時於一淨室內焚名香一鑪於所卧牀頭兼須設机案上著香鑪下著所拄者龍杖及履鞋等物盡安置於頭邊身衣不解以衾蓋之首西而卧自念身作死人當陰念此

呪七遍呪曰太一玄冥受生白雲七思七
召三魂隨迎代余之身掩余之形形隨物
化應化而成急急如律令此存念一食間
但依尋常睡如當存念之起一食久輒不
得與人語若與人語其法不成如此常行
四十九日漸漸法成後要作不問行住坐
卧陰念此呪七遍隨手捉物身便別處去
衆人只見所把之物身將以死矣後却見
物還歸本形此法即可以下界助身不可
以便行非法之事大須謹慎其法大須隱
默若卧在牀上但以被覆身隱念一遍便
却出入只見所卧衾被是身不見被形若
於財色留心當為神理銷折矣

太極真宮章第十三

此章九句
六十三言

太極真宮住碧空絳闕崇臺一萬重玉樓相

行列危峯

上界宮館生於窈冥皆有五色之氣而結
成下界土地皆是水氣橫凝扶住故不得
自在不得堅長不得平正上界以八珍為
土地七寶為用器至於宮殿七珍合成有
自然不運之力無人功興動之用上界以
七珍精氣為日月下界以陰陽純氣為日
月下界言一年三百六十日是上界一日
十二時也太黃經曰不食土地精生居太
一城為形神俱得去也

瑤殿熒光彩翠濃

為七珍翠彩煥爛光徹內外無隱礙千閭
萬樓互相影對太仙真人猶居此外也
紅雲紫氣常雍容玉壁金梁內玲瓏

玄宮玉堂經曰白玉為壁黃金為梁青瑤

為架紅壁為牀進以九霄之膳酌以八瓊之漿

鳳舞鸞歌遊詠中

上界有天鳳舞鸞霄之歌並是曲名也
玉饌金漿意任從

九宴玄厨經曰一日十進九霄之膳七獻

八瓊之漿一日十進食八獻酒

九氣真仙位列崇

胎息得列九真上仙

九氣真仙章第十四 此章十句

九氣真仙衣錦衣綃縠雲裳蟬帶垂

真君衣瓊文錦蟬縠之衣也

天冠搖響韻參差

冠搖衆珮響韻五音為自然也

九文花履錦星奇

九文錦為履其花零亂如衆星錯壁也
却佩霓裳朝太儀

霓服仙官朝衆人初得仙皆朝太儀真君
九天主也

十方彩女執旌麾百靈引駕玉童隨前有龍

旛後虎旗

前朱雀後玄武左青龍右白虎皆是百靈
之數

羽服飄飄八氣吹

八氣八方正氣先治道路也

更上寥天入太微

太微都在第五天金星輪朱華宮亦太微
管下界生死籍部每四時八節申籍奏聞
上界太微凡此官吏有四十萬衆大數

太微玄宮章第十五 此章八句

太微直上寥天界動靜風調鳴笳籟

太微上界所有風搖皆如笙竽之韻如極樂之所自然如此也

殿閣穹崇何杳隗

杳隗謂虛峻極也殿閣重數甚多橫壯尤

麗也

壽永衣輕人體大九天各各皆相倍

九天羽服儀仗各各相次加倍羽衣轉輕人體轉大彩翠鮮華日月轉邁長遠也

是為因心得自在

因心運身得出三界

靜理修真為聖人九行門空列章戴

夫九行者道人之窟宅動息住持不離其內一者以慈愍為衣二者以止捨為食三者以正心為乘四者以專志為才五者以

謙下為牀六者以順義為器七者以勤惠

為屋八者以修空為宅九者以陰施為業修道之子不持此九行去道踈矣

九行空門章第十六

此章十二句八十四言

九行空門至真路大道不與人爭怒動息能

持勿暫停陰神返照神常助

持心不息其道易成

諸行無心是實心因心運得歸天去

無心之心因心運心雖無有心還因心有

除苟無心是謂真

衆事曰苟無事曰除除心止念萬行歸余

自隨胎息入天門

胎息以善行為要機無念為至路

玄元正理內藏身無曲潛形體合真

洞玄經曰心無曲萬神足

三部清虛元氣固六府釀成百萬神

三元靜六府調真氣歸於真行二理相合
五藏六府諸神共有百萬自然相和應也

六府萬神章第十七 此章十句
七十言

六府萬神恒有常

五藏六府百關九節有神百萬若日常清
淨修之即當自見

元和淨治穀實盡

但以元氣攻運何穀氣之不去

大腸之府主肺堂

肺為首三焦之主

中有元神內隱藏

藏府既淨萬神自藏故太明經曰大腸主
肺也鼻柱中央為候色也重十二兩長一
丈二尺廣八寸在臍左邊曲疊積一十二

盤貯水穀一斗二升主十二時內有神各
具本色衣冠十二人若除水穀氣盡元氣
自足其神當見各據本時遞相更直以衛
修道之子也

腎府當明內宮女外應耳宅為門戶

內神經曰精主腎腎為後宮內宮列女
耳腎之官承氣於耳左腎為壬右腎為癸
循環兩耳門中有神五百人內有元神守
自都管兼主志凡人好嗔怒即傷腎腎傷
即失志俱喪元神故道者忌嗔怒道成內
神常見於人當衛道者也

膀胱兩府合津門氣海循環為要路

膀胱是兩府氣腎合膀胱乃受津之府上
應於舌根也津液往來常潤肥澤舌岸以
應兩膀胱氣若少不潤服氣人未成當欲

少語以養津也語多即口乾口乾難用氣也中有神三百六十人以應一年之數氣成常見其神常抱無貪之行故道者不貪志合神理大洞昇玄經曰行合神見道成歸天此神人行胎息即自出常護衛人近道者也

子當得見內神章終身不泄神常助

勿泄天神章第十八

此章八句
五十六言

勿泄天神子存志

終始不泄天神助子

凡是天章勿輕示三十三篇世絕知況復中黃秘中秘

道有胎光經三十三篇禁絕不許妄傳泄況茲中黃靈句秘之特重慎之慎之

先禮三真玉仙使然後精心觀文字

教令科云欲開示三真等經先須擇甲子日淨室燒香心存南華真人念三天真君同開作證首東作禮四拜然後云某爲求道輒開九天大聖真文傳示一遍故得百靈同助身歸太無名入天戶不得示三人切忌容易泄漏若不依經教妄開示如觀常文必有殃責非淺莫輕慢

違教身罹非命殃子孫受禍當須忌

餘殃明罰世世子孫受禍大忌大忌

雲笈七籤卷之十三

雲笈七籤卷之十四

宋謝靈運內書度人經即元帝所授靈寶經卷之十四

三洞經教部

經

黃庭遁甲緣身經

道言昔於紫珠宮中聽黃庭妙義大道琴心
靈篇內固變化之道人之受生分靈道氣含
和陰陽迷戀聲色為滋味所惑為奢淫所誘
亡夫正念虛度壯年焉知動靜出處當依教
修習履歷妙行以輔養其神則身安靜萬災
不干邪魔不撓存念善道遠離惡道往來出
入當呼今日日神姓名字云某送我去來如
是呼之乃行其道直日神與人同行神道衆
惡不干能却百鬼不逢惡毒又奏表上謁貴
人皆書符持懷中三呼直日之神與我同行

入疾病家死生家置符於懷中遇陰日右畔
陽日左邊若入山林避難者三叩齒直呼之
神名字并呼甲申神山中鬼魅狼虎之類盡
皆逃走若辟除惡神鬼者書六甲六乙符持
行并呼甲寅神鬼皆散走若入軍陣辟兵即
書六丙六丁符并呼其神姓名仍呼甲午神
名兵刃不傷若欲辟火者書六壬六癸符并
呼其神又呼甲子神姓名字云與我同行即
不被燒蒸若欲避水難者書六戊六己符并
呼甲戌神即免水溺若縣官口舌書六庚六
辛符并呼其神姓名又呼甲辰神官符口舌
悉皆解散已上所言書符帶之秘之勿傳假
令甲子神姓王字文卿王自是姓文卿是字
至癸亥他皆倣此從神計八百七人每日有
一神當直人能每日清旦三叩齒誦直日之

神名云某君為直日與我俱行使我所在咸
亨利貞又每日三叩齒誦本命神須食之物
宜與本命神契尤加福壽更能於本命日與
本命神作大福利吉慶尤甚某乞左青龍孟
章甲寅右白虎監兵甲申頭上朱雀陵光甲
午足下玄武執明甲子月為貴人入中央右
此一首常密念之令熟勿令出聲不要作人
知若有縣官或有殃害之氣軍陣險難之處
及入他國未習水土或遇疫病辰日數數存
念之或入孝家臨屍見喪亦入門一步誦一
遍叩齒三下當誦三遍此我法也來日平覺
便念四海神名

東海神名阿明

西海神名祝良

南海神名巨乘

北海神名禺強

四海大神辟百鬼蕩凶災急急如律令

黃庭內景祕要六甲緣身經曰若人卒得疾
及癰腫惡氣飛尸百毒惡夢之屬便閉氣誦
甲午至戊戌止留氣在上斗中上斗中者在
兩乳間也閉氣誦甲午至戊戌十遍然後
吐氣又誦甲子至戊辰止留氣在下斗中下
斗中者臍中也亦閉誦十遍然後吐氣以治
建八尺之質含萬有之軀外有四支九竅內
有五藏六府各有神主精稟金火氣諸水木
五藏者是五神之府含生之器神欲安氣
欲寬導養之妙

火則躁而禮金則勇而義躁與勇義與禮陰陽之數也長陰則殺長陽則生生殺之數也故抑躁行禮義則生長勇罷禮義則死外行禮義內安脾膽導養之秘也以忠孝為先不識其原傷生之道然知其本靈秘之術若能安其神鍊其形攝生得氣歸正背偽出其恍惚入其玄妙辨補寫之理誕延育之方可昇仙矣子龜鏡焉道在其中也黃帝敬受靈訣專精行之未逾一紀而神猷先鑒行氣使心精步逾玄含靈契理入水不溺入火不焚氣運於內神應於外豈非至真哉謹具五藏玉軸圖於後

肺藏圖

治肺當用咽咽為寫吸為補夫肺者兌之氣金之精其色白其象如懸磬其神如白狩肺主魄魄化為玉童長七寸持杖往來於肺藏其神多怒者蓋發於肺藏也欲安其魄而存其形者則當收思斂欲含仁育義不怒其怒不聲其聲息其生則含乎太和肺合於大腸上主於鼻故人之肺有風則鼻塞也色枯者肺乾也人鼻痒者肺有蟲也人之多怖者魄離於肺也人之體生白點者肺微也人之多聲者肺強也人之不耐寒者肺勞也好食辛者肺不足也顏色鮮白者肺無他惡也人大腸鳴者肺氣壅也夫肺主商肺有疾當用咽

咽肺之氣也其氣義則瘳疾又以安科人有
怨怒填塞胃臆者則咽而洩之蓋自然之理
也向若不咽必致傷敗獲咽而獲生乎故病
用咽耳夫人無苦用咽者不祥也夫肺處七
宮驚門主信使人方正平直習武先忠則魄
安形全也且肺者秋之用事秋三月天地氣
明肅殺萬物雀卧雞起用安至精公施抑怒
改息兩相形長秋之道也逆之則傷肺常以
七月八月九月望旭旦西面平坐鳴天鼓七
飲玉漿三然後瞑目吸兌宮白氣入口吞之
以補咽之損肺以正白之用以致玉童錢則
神安思強氣全兆體百邪不能殃之其刃不
能害之延年益壽名飛仙耳蓋所謂補寫神
氣安息靈魄之所致哉

心藏圖

治心當用呵呵為寫吸為補夫心者离之氣
火之精其色赤其象如蓮花其神如朱雀心
主神化為玉女身長八寸持玉英出入於心
府也其神躁而無準人之暴急者蓋發於心
藏也欲安其神而全其形者則全忠履孝輔
義安仁止其風靜其急息其熾澄其神而全
其形則合中和也心合乎小腸主其血脉上
於舌人之血壅者心驚也舌不知味者心虧
也上智者心有七孔中智五孔下智三孔明
達者心有二孔尋常者有一孔愚癡者無孔

也多忘者心神離也好食苦者心不足也多
悲者心傷也重應者心亂也面青黑者心冰
也容色赤者心無他惡也夫心主微心有疾
當用呵呵者心氣也理其氣體呵能靜其心
而和其神所以人之心亂者則多呵蓋天全
之候也人皆為而不知哉向若不呵當致憤
怒者也故心疾用呵除邪氣也夫心處九宮
驚門主智使人樂善好施恭孝以修仁則心
和而形全也且夫心者夏之用事也天地氣
交萬物華結亥寢丑起無厭於養英成實長
夏之德也逆之則傷心常以四月五月六月
弦朔清旦南面端坐叩金梁九漱玄泉三靜
思想吸萬宮之赤氣入口三吞之以補呵之
損植其靈府開心穴餌离火濯玉女神平體
安衆殃不害金火不能傷治神之靈也

肝藏圖

治肝當用噓噓為寫吸為補夫肝者震之氣
水之精其色青其象如懸胞肝主魂其神如
龍化為二玉女玉童一青衣一黃衣各長七
寸一負龍一持玉漿出入於肝藏也其神好
仁人之行惠者蓋發於肝也欲安其魂而延
其齡者則當澤被芻棘恩覃庶類而後全其
生則合乎太清者也肝合於膽上主於目肝
盛則目赤又主於筋肝虧則筋急皮枯者肝
熱也肌肉黑黯者肝風也好食醋味者肝不

足也色青者肝盛也手足汗者肝無他惡也
毛髮枯者肝傷也夫肝主角故肝有疾者當
用噓噓者肝之氣也其氣仁也故除毀痛人
之有傷痛者則噓之以止痛皆自然之驗也
豈不以為靈哉此之至理也通玄之道且肝
之主春春之用事春三月天地氣生萬物花
葉繁茂人及芻萌順陽之道也逆之傷肝也
傷之則毛骨不榮也常以正月二月三月寅
時東向平坐叩齒三通閉氣七息吸震宮之
青氣三吞之補噓之損以享青帝之祀以致
二童之饌木精乘玉則肝歡寡憂精之妙也

脾藏圖

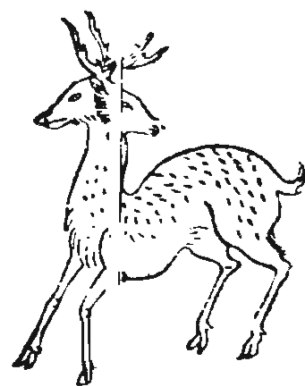

治脾當用呼呼為寫吸為補夫脾者坤之氣
土之精其色黃狀如覆盆脾主意其神如鳳
化為玉女長六寸循環於脾藏也其神多嫉
妬人之疾妬蓋起於脾藏也土無正形故妬
之無準也婦人則妬劇者乘陰氣也欲安其
神則當去欲寡色少思屏慮長其土德而後
全其生也脾合乎太陰脾連胃上主於口消
穀之腑如磨之轉化生而入熟也食不消者
脾不轉也食堅硬之物磨之不化也人不欲
食訖便卧其脾則側側則不轉食堅物生食
不化則為宿食之患也故食不調則傷脾脾
藏不調則傷質質神俱損則傷人之速故人
之不欲食生硬堅澀之物全人之道也人不

飲食為脾中有不化食也多惑者脾識不安
也多食者脾虛也食不下者脾塞也無顏色
者脾傷也好食甘者脾不足也顏色鮮滑者
脾無他惡也夫脾主於中宮土也故脾之有
疾當用呼呼者能引脾疾故入之中熱者呼
之以驅熱溫之弊也向若不呼則熱氣擁於
內陰氣息於外致憤悶之患形何從而安哉
夫脾位寄於土宮宮主義也使人寬舒廣大
屈已濟人以利不爭者也且脾之無正形寄
於四季隨六氣助成萬物脾胃有腸胃義之道
也不以自專為德不以物競為功長坤之理
逆之則傷脾常以四季月末十八日旭旦正
坐中宮禁氣五息鳴天鼓七吸土宮之黃氣
入口五吞之補呼之損飲玉醴以致神之和
以補於脾以佐神氣則入山不畏虎狼登險

不懼顛蹶者行氣之精也

腎藏圖

治腎當用吹吹為寫吸為補夫腎者陰之精
坎之氣其色黑其象如圓石其神如白鹿兩
頭化為玉童長一尺出入於腎藏其神和也
人之柔順者蓋發於腎藏也欲安其神則當
仁德平廣膏潤萬物長其精順其志而後全
其生形則合乎太清者也腎合於骨上主於
齒齒痛者腎傷也又主於耳人之骨痛者腎
虛也耳不聞聲者腎虧也齒多楚者腎虛也

齒黑齟者腎風也耳痛者腎氣壅也腰不伸者腎水也色黃者腎衰也容色紫光者腎無他惡也骨鳴者腎羸也夫腎主羽人之有疾當用吹吹者腎之氣能療腎之疾故人之積氣衝臆者則強吹也腎氣沉滯吹微則通且腎者冬之用事三月乾坤氣閉萬物伏藏戌寢寅起與玄陰并外陰內陽以養骨齒以治其神逆之則傷腎常以十月十一月十二月面北平坐鳴金梁七飲玉泉三吸玄宮之黑氣入口九吞之以補吹之損以符呦鹿之詞以致玉童之饌益腎氣神和體安則群妖莫害可致長生之道矣

膽藏圖

以前名五藏加膽名六府膽亦受水氣與坎同道膽有疾當用嘻嘻為寫吸為補圖刑已附在肝藏夫膽者金之精水之氣其色青其象如懸鉈其神龜蛇化為玉童長一尺戟其手奔馳於膽其神勇人之勇決者蓋發於膽藏也欲安其神當息忿寢爭與仁輔義其後全生也膽合於膀胱上主於毛髮毛髮枯者膽損也髮燥者膽有風也無懼者膽洪大也顏貌青光者膽無他惡也爪甲乾者膽虧也毛焦者膽熱也無事淚出者膽勞也好酸者膽不足也夫膽寄於坎宮使人觀智慕善併邪去佞絕姦治方直也且膽者生於金金主

於武故多勇且抑之大吉夫膽乘陰之氣秉金之精故主於殺殺則悲故人之悲者金生於水目中墮淚也夫心主火膽主水火主辛水主苦所以人有弊者即言辛苦故為水火二氣相背則火得水而煎陰陽交爭水勝於火故目淚出淚流也苦而出故曰淚夫悲啼號泣其聲稱苦者為淚出於膽而以苦為詞也膽水也而主於陰目明也而主於陽陰從陽故從日出常以孟月端居正北思吸玄宮之黑氣入口九吞之以補嗜之損以食龜蛇之味飲玉童之漿然後神治體和顛不能犯邪莫之向膽氣所致也歧伯曰夫人之受天地之元氣生氣之來也謂之精精之嬌也謂之靈靈之變也謂之神神之化也謂之魂隨魂往來謂之識並精出入謂之魄管主精魄

謂之心心有所從謂之情情有所屬謂之意意有所指謂之志志有所憶謂之思思而遠慕謂之慮慮而用事謂之智智者乃識見者也蓋精神魂魄意志思慮情智見識之所用也抱朴子曰一人之身含天地之象具在身

矣則胃脇為宮室四支為郊境頭圓象天足方象地左目為日右目為月髮為星辰齒為金玉大腸為江河小腸為川瀆兩乳臍膝為五嶽肝腎脾肺心為五行故修道者常理之若不修緝必致毀敗營衛不通血氣不流齒髮不堅五藏不調則傾化隨及故至人修其未毀治其無疾也

雲笈七籤卷之十五

宋朝奉節軍節度使兼御史大夫臣張君集進

三洞經教部

經

黃帝陰符經叙

陰符自黃帝有之蓋聖人體天用道之機也經曰得機者萬變而愈盛以至於王失機者萬變而愈衰以至於亡厥後伊呂得其未分猶足以拯生靈況聖人乎其文簡其義玄凡有先聖數家注解互相隱顯後學難精雖有所主者若登天無階耳近代李筌假託妖巫妄為注述徒參人事殊紊至源不慙窺管之微輒呈酌海之見使小人竊窺自謂得天機也悲哉臣固愚昧嘗謂不然朝願聞道夕死無悔偶於道經藏中得陰符傳不知何代人

製也詞理玄邈如契自然臣遂編之附而入注冀將來之君子不失道旨

黃帝陰符經

張果注解

經曰觀天之道執天之行盡矣

觀自然之道無所觀也不觀之以目而觀

之以心心深微而無所不見故能照自然之性性深微而能照其斯謂之陰執自然之行無所執也故不執之以手而執之以機機變通而無所繫故能契自然之理夫惟變通而能契斯謂之符照之以心契之以機而陰符之義盡矣李筌以陰為暗符為合以此文為序首何昧之至也故天有五賊見之者昌

五賊者命物時功神也傳曰聖人之理國大而不顧其細體瑜而不掩其瑕故居夷

則遵道布德以化之履險則用權發機以拯之務在匡天地謀在濟人倫於是用大義除天下之害用大仁興天下之利用至正措天下之枉用至公平天下之私故反經合道之謀其名有五聖人禪之乃謂之賊天下賴之則謂之德故賊天之命人知其天而不知其賊黃帝所以代炎帝也賊天之物人知其天而不知其賊帝堯所以代帝摯也賊天之時人知其天而不知其賊帝舜所以代帝堯也賊天之功人知其天而不知其賊大禹所以代帝舜也賊天之神人知其天而不知其賊殷湯所以革夏命也周武所以革殷命也故見之者昌自然而昌也太公以賊命為用味以取其喻也李筌不悟以黃帝賊少女之命白日

上騰為非也

五賊在乎心施行在乎天宇宙在乎手萬化生乎身

傳曰其立德明其用機妙發之於內見之於外而已矣豈稱兵革以作寇亂哉見其機而執之雖宇宙之大不離乎掌握況其小者乎知其神而體之雖萬物之衆不能出其智臆況其寡者乎自然造化之力而我有之不亦盛乎不亦大乎李筌等以五賊為五味順之可以神仙不死誣道之甚也

天性人也人心機也立天之道以定人也

傳曰人謂天性機謂人心人性本自玄合故聖人能體五賊也

天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆

傳曰天機張而不生天機弛而不死天有
弛張用有否臧張則殺威行弛則殺威亡
人之機亦然天以氣為威人以德為機秋
冬陰氣嚴凝天之張殺機也故龍蛇畏而
蟄伏冬謝春來陰退陽長天之弛殺機也
故龍蛇悅而振起天有寒暄德亦有寒暄
德刑整肅君之張殺機也故以下畏而服
從德失刑偏君之弛殺機也故姦雄悅而
馳騁位有尊卑象乎天地故曰天發殺機
龍蛇起陸寇亂所由作人發殺機天地反
覆尊卑由是革也太公諸葛亮等以殺人
過萬大風暴起晝若暝以為天地反覆其
失甚矣

天人合德萬變定基

傳曰天以禍福之機運於上君以利害之

機動於下故有德者萬變而愈盛以至於
王無德者萬化而愈衰以至於亡故曰天
人合德萬變定基自然而然也

性有巧拙可以伏藏

傳曰聖人之性巧於用智拙於用力居窮
行險則謀道以濟之對強與明則伏羲以
退避之理國必以是用師亦以是

九竅之邪在乎三要可以動靜

傳曰九竅之用三要為機三要者機情性
也機之則無不安情之則無不邪性之則

性

無不正故聖人動以伏其情靜以常其性
樂以定其機小人反此故下文云太公為
三要為耳目口鼻為心神志皆忘機也
俱失陰符之正意

火生於木禍發必尅姦生於國時動必潰知

之修鍊謂之聖人

傳曰夫木性靜動而生火不覺火盛而焚其質由人之性靜動而生姦不覺姦成而亂其國夫明者見彼之隙以設其機智者知彼之病以圖其利則天下之人彼愚而我聖是以生者自謂得其生死者自謂得其死無為無不為得道之理也天生天殺道之理也

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安

傳曰天地以陰陽之氣化為萬物萬物不知其盜萬物以美惡之味饗人人不知其盜人以利害之謀制萬物萬物不知其盜三盜玄合於人心三才靜順於天理有若時然後食終身無不愈機然後動庶類無

不安食不得其時動不得其機殆至滅亡故曰食其時百骸治動其機萬化安人知其神而神不知其神所以神也

傳曰時人不知其盜之為盜只謂神之能神鬼谷子曰彼此不覺謂之神蓋用微之功著矣李筌不知此文意通三盜別以聖人愚人為喻何甚謬也

日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

傳曰日月有准運數也大小有定君臣也觀天之時察人之事執人之機如是則聖得以功神得以明心冥理合安之善也筌以度數為日月以餘分為大小以神氣能生聖功神明錯謬之甚也

其盜機也天下莫能見莫能知也君子得之固躬小人得之輕命

傳曰其盜微而動所施甚明博所行極玄
妙君子用之達則兼濟天下大公其人也
窮則獨善一身夫子其人也豈非擇利之
能審乎小人用之則惑名而失其身大夫
種之謂歟得利而亡義李斯之謂歟豈非
信道之不篤焉

聾者善聽聾者善視絕利一源用師十倍三
返晝夜用師萬倍

傳曰聾者善於聽忘色審聲所以致其聰
聾者善於視遺耳專目所以致其明故能
十衆之功一晝之中三而行之所以至也
一夜之中三而思之所以精也故能用萬
衆之人李荃不知師是衆以為兵師誤也
心生於物死於物機在於目
傳曰心有愛惡之情物有否臧之用目視

而察之於外心應而度之於內善則從而
行之否則違而止之所以勸善而懲惡也
荃以項羽昧機心生於物以符堅見機心
死於物殊不知有否臧之用

天之無恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然

傳曰天以凶象告微見人人能儆戒以修
德地以迅雷烈風動人人能恐懼以致福
其無恩而生大恩之謂也李荃以天地不
仁為大恩以萬物歸於天為蠢然與陰符
本意殊背

至樂性餘至靜性廉

傳曰情未發謂之中守中謂之常則樂得
其志而性有餘矣性安常謂之自足則靜
得其志而廉常足矣荃以奢為樂性以廉
為靜殊乖至道之意

天之至私用之至公

傳曰自然之理微而不可知私之至也自然之功明而不可違公之至也聖人體之亦然筌引孫子云視卒如愛子可以之俱死何也

擒之制在氣

傳曰擒物以氣制之以機宜用小大之力乎太公曰宜以小大而相制哉筌不知擒義之誤以禽獸注解引云玄龜食蛇黃腰啖虎之類為是悲哉

生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩

生者人之所愛以其厚於身太過則道喪而死自來矣死者人之所惡以其損於事至明則道存而生自固矣福理所及謂之

恩禍亂所及謂之害損已則為物之所益害之生恩也筌引孫子用兵為生死丁公管仲為恩害異哉

聖
愚人以天地文理聖我以時物文理哲人以虞愚我以不虞聖人以期其聖我以不期其

傳曰觀天之運四時察地之化萬物無所不知而蔽之以無知小恩於人以蒙自愛之謂也知四時之行知萬物之生皆自然也故聖人於我以中自居之謂也故曰死生在我而已矣人之死亡譬如沈水自溺投火自焚自取滅亡理國以道在於損其事而已理軍以權在於亡其兵而已故無死機則不死矣鬼神其如我何聖人修身以安其家理國以平天下在乎立生機以

自去其死性者生之機也除死機以取其
生情者死之機也筌不昧天道以愚人聖
人體道愚昧之人而驗天道失之甚也
故曰沈水入火自取滅亡

注在上矣

自然之道靜故天地萬物生

傳曰自然之道無為而無不為動靜皆得
其性靜之至也靜故能立天地生萬物自
然而然也伊尹曰靜之至不知所以生也
天地之道浸故陰陽勝

傳曰浸微也天地之道體著而用微變通
莫不歸於正微之漸也微漸故能分陰陽
成四時至剛至順之謂也

陰陽相推而變化順矣

傳曰聖人變化順陰陽之機天地之位自

然故因自然而冥之利自然而用之莫不
得自然之道也

是故聖人知自然之道不可違因而制之

注在文上

至靜之道律曆所不能契

傳曰道之至靜也律曆因而制之不能叶

其中鳥獸之謂也

爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏

傳曰八卦變異之伎從是而生上則萬象
下則萬機用八卦而體天用九疇而法地

參之以氣候貫之以甲子達之以神機閉

之以詭藏奇譎之蕩自然也

陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣

傳曰陰陽相勝之術恒微而不違乎本明

之信可明故能通乎精曜象矣

天機經解也

叙曰有機而無其人者敗有其人而無其道者敗故易曰即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝故聖人觀其時而用其符應其機而制其事故能運生殺於掌內成功業於天下者也易曰君子藏器於身待時而動是以聖人保之於靈臺以觀機變卷之則自勝舒之則勝人察之則無形用之則不極易曰陰陽不測之謂神而陰符象之矣故聖人不測之符陶均天下而無所歸怨矣夫天為地主道為德君故聖人奉地而法天立德而行道舉天道而為經首明地以奉之易曰乃順承天待時而動是故聖人將欲施為必先觀天道之盈虛後執而行之舉事應機則無遺策易曰後天而奉天時

昌

夫聖人法地而奉天立德而行道居天地道德之間建莫大之功者未有不因五賊而成也五賊者其一賊命其二賊物其三賊時其四賊功其五賊神皇帝王霸權變之道也是以聖人觀其機而應之度其時而用之故太公立霸典而滅殷朝行王風而理周室豈不隨時應機驅馳五賊者也故聖人立本於皇王之中應機於權霸之內經邦治身五賊者備矣則天下望風而從之竭其性命而無所歸其恩怨也乃謂之曰有道之盜無形之兵嗚呼寇莫大焉五賊在心擒縱在手治身佐世莫尚於斯經云見之者昌不亦宜乎

身

術曰夫人心身之主魂之宮魄之府將欲施

行五賊者莫尚乎心事有所圖必合天道此則宇宙雖廣覽之只在於掌中萬物雖多生殺不離於術內則明天地不足貴以遠以厚而況耳目之前乎

機

夫殺機者兩朝終始之萌萬人生死之兆處雲雷未泰之日玄黃流血之時故天之為變也則龍出于田蛇游乎路此為交戰之機故曰龍蛇起陸人之為變也則春行秋令賞逆罰忠此為顛墮之機故曰天地反覆天人之機同時而發雖千變萬化成敗之機定矣

藏

夫仁者必有勇勇者不必有仁智者能愚愚者不必能智故聖人時通則見其巧而建其功時否則見其拙而昧其跡故孔明序曰太

公八十非不遇也蓋審其主焉嗚呼性命巧拙之時識達行藏之勢可以觀變察機運用五賊所以然者夫聖人所以深衷遠照動不失機觀天料人應時而作故易曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

靜

夫九竅者在天為九星在地為九州在人為九竅九竅之氣不正故曰受邪受邪則識用偏識用偏則不可發機觀變故九竅之急在乎三要太公曰耳目口也夫耳目口者心之佐助也神之門戶也智之樞機也人之禍福也故耳無聰不能別其音目無明不能見其機口無度不能施其令夫三要不精上不能治國下不能治家況兵者乎懸人之性命為國之存亡靜動之間不得無事豈可輕而用

之

人

夫火生於木火發而木焚國生於姦姦深則國亂亦猶蠶能作蠶蠶成則殺其身人能生事事煩則害其命非至聖不能修身鍊行防之於未萌治之於未亂夫十圍之木起於拱把百仞之臺起於足下治小惡不懼必成大禍嗚呼木不相摩火無由出國無亂政姦無由生有始有終是非不動能知之其惟聖人乎

安

萬物盜天地之精以生成人盜萬物之形以御用萬物盜人之力以種植彼此相盜各獲其宜俱不知為萬物化故能用機者法此三事以道之盜而賊於物物亦知為盜之道所

以然者貴得其時也貴得其機也故曰合其時而食則百骸治應其機而動則萬化安乖時失機則禍亂生也

神

老君曰功成不有為而不恃此全生立德之本也夫小人者貪其財則以身徇利愛其名則以力爭功矜衒神跡而求神名物共嫉之必喪其命欲益招損是不神矣夫君子建大功而不恃防小禍於未萌退已進人推能讓物物共戴之故不奪其利自發神智不能爭物物共讓之不居其後為損招益是以至神矣故老君曰為者敗之執者失之誠哉言也

聖

假如千年一聖五百年一賢應日月之數所生而大小之人定矣夫大人出世應明德而

建聖功小人當時則廢正綱而生禍亂故太公說於西伯知人望而已歸周劉琨表於琅瑯識天時而未離晉陵母自死知明主之必興括母不誅見趙軍之必敗故天道人事賢者可以預知佐非其人夷於九族故易曰長子帥師開國成家小人勿用必亂邦也

命

夫成敗之道未形死生之機未發小人能見君子能知則易見而難知見近而知遠也夫見機者則趨時而就利皆不保其天年知機者則原始而要終固必全其性命

倍

聾者善聽神不離於耳聾者善視心不離於目其為聰也神則專耳其為視也愚則專目耳之與目遞為用師當用之時利絕其一心

之所主則無事不精猶有十倍之利何況反覆以此用之三思精誠一計順時隱顯應機行藏以此用師固萬倍之勝利

物

夫人之心無故不動生之與死緣物而然物動則心生物靜則心死生死之狀其惟物乎

目

目者神之門神者心之主神之出入莫不游乎目故見機者莫不尚乎目能知機者莫不尚乎心

蠢然

夫道不為萬物而生春萬物感春氣而自生秋不為萬物而殺萬物感秋氣而自殺其為生也不恃其恩不求其報故其恩大矣其為殺也不恃其威不求其懼其威大矣凡物取

而得之者小不取而得之者大故聖人不取
夫君王有道無道則人民治亂之機謠謠或
樂或哀則時年豐儉之兆時人不能省察天
地乃降徵祥或五雲騰起七曜變行皆因國
風是以然矣且宋君失德熒惑守心及乎謝
愬退之三舍用今傳古皎在目前以彼喻斯
宣勞心術故智者悟於人事之初而愚者晦
於星象之後矣

生

老君以無為有母靜為躁君夫靜者元氣未
分之初形於元氣之中故能生天地萬物亦
猶人弘靜其心不撓則能生天下萬物也

勝

勝浸長也天地之道各自浸長天則長陽也
地則長陰也陰陽相招一晝一夜遞為君臣

更相制勝故曰陰陽相勝夫開國用師必侵
天道亦猶金火相交而非交不伏也天且弗
違而況於人乎

順

易曰剛柔相摩而生變化變化不隱故曰順
也夫人之育身治性尚不可逆時為之而況
經邦佐世之雄哉

契

至聖之道窈然無為無為則無機無機則至
靜夫律曆之妙動則能知體既虛無莫得施
其管術亦猶兵者不失其機不露其機雖有
智士從何制焉

象

奇器者陰陽之故能生萬物亦猶人心能造
萬事象矣進前象狀也八卦六甲鬼神機密

之事剛柔相制之術昭昭乎前列其狀矣

雲笈七籤卷之十五

雲笈七籤卷之十六

宋朝奉朝郎直學士兼太僕寺卿張君房撰

三洞經教部

經

靈寶洞玄自然九天生神章經一名三寶大有金書

天寶君者則大洞之尊神天寶丈人則天寶君之祖氣也丈人是混洞太無元高上玉皇之氣九萬九千九百九十億萬氣後至龍漢元年化生天寶君出書時號高上大有玉清宮靈寶君者則洞玄之尊神靈寶丈人則靈寶君之祖氣也丈人是赤混太無

之氣九萬九千九百九十九萬氣後至龍漢開圖化生靈寶君經一劫至赤明元年出書度人時號上清玄都玉京七寶紫微宮神寶君者即洞神之尊神神寶丈人則神寶君之

祖氣也丈人是冥寂玄通元無上玉虛之氣九萬九千九百九十萬氣後至赤明元年化生神寶君經二劫至上皇元年出書時號三皇洞神太清太極宮此三號雖年殊號異本同一也分為玄元始三氣而治三寶皆三氣之尊神號生三氣三號合生九氣九氣出乎太空之先隱乎空洞之中無光無像無形無名無色無緒無音無聲導運御世開闢玄通三色混沌乍存乍亡運推數極三氣開光氣清高澄積陽成天氣結凝滓積滯成地九氣列正日月星宿陰陽五行人民品物並受生成天地萬化自非三元所有九氣所導莫能生也三氣為萬物之根故三合成德天地之極也人之受生於胞胎之中三元育養九氣結形故九月神布氣滿能聲聲尚神具九天稱

慶太一執符帝君品命主籙勒籍司命定筭
五帝監生聖母衛房天神地祇三界備守九
天司馬在庭東向讀九天生神寶章九過男
則萬神唱恭女則萬神唱奉男則司命敬諾
女則司命敬順於是而生九天司馬不下命
章萬神不唱恭諾終不生也夫人得運生於
人道濯形太陽驚天駭地貴亦難勝天真地
神三界齊臨亦不輕也當生之時亦不為陋
也所以能愛其形保其神貴其氣固其根終
不死壞而得神仙骨肉同飛上登三清是與
三氣合德九氣齊并也但人得生而自不能
尊其氣貴其形寶其命愛其神自取死壞離
其本真耳九天生神章乃三洞飛玄之氣三
合成音結成靈文混合百神隱韻內名生氣
結形自然之章天寶誦之以開天地之光靈

寶誦之以開九幽長夜之魂神寶誦之以制
萬靈太一誦之以具身神帝君誦之以結形
九天誦之以生人學士誦之以昇天鬼靈聞
之以昇遷凡夫聞之以長存幽魂聞之以開
度枯朽聞之以發煙嬰孩聞之以能言死骸
聞之以還人三寶神與萬品生根故非鬼神
所知凡夫所聞也夫學上道希慕神仙及得
尸解滅度轉輪終歸仙道形與神同不相遠
離俱入道真而無此文則胞胎結滯死氣固
根真景不守生氣無津九戶闕塞體不生神
徒受一形若寄氣而行學得此法可坐致自
然三寶尊重九天至真秘之大有九重金格
紫陽玉臺自非天地一開其文不出元始禁
書非鬼神所聞竊之者風刀萬劫魂死無生
依科奉法形神同仙三元宮中宿有金名紫

字刻書來生應為三清神仙之人當得此文
有其緣會當齋金寶奉師効心依科盟受閉
心奉行慎勿輕泄風刀考身修行之法十日
長齋不關人事諸塵漏盡夷心默念清心執
戒入室東向叩齒九通調聲正氣誦詠寶章
誦之一過聲聞九天誦之二過天地設恭誦
之三過三界禮房誦之四過天王降仙誦之
五過五帝朝真誦之六過魔王束身誦之七
過星宿停關誦之八過幽夜光明誦之九過
諸天下臨一切神靈莫不衛軒一過徹天胞
原宣通二過響地胎結解根三過神禮魂門
練仙四過天王降仙魄戶開闢五過五帝朝
真藏府清涼六過魔王伏諾胃管生津七過
星宿朗明孔竅開聰八過幽夜顯光三部八
景整具形神九過諸天下臨三關五藏六府

九宮金樓玉室十二重門紫戶玉閭三萬六
千關節根原本始一時生神九徧為一過一
過周竟三界舉名五帝友別稱為真人十過
通氣制御萬靈魔王保舉列上諸天百過通
神坐致自然太一度符元君受生千過通靈
坐在立亡仙童玉女役使東西萬過道備馳
騁龍駕白日登晨

元始天尊時靜處閑居偃息雲宮黃房之內
七寶幢中熙夷養素空碧鍊真耽咀洞惠俯
研生神理微太混嘯朗九天是時飛天大聖
無極神王玉輔上宰四協侍晨清齋建節侍
在側焉憑瓊顏而妙感仰靈眸而開矜竊神
章而踊躍餐天音而蒙生啟棄機而悟會冒
靈盼而披心於是飛天大聖無極神王前進
作禮稽首而言上白天尊賤臣幸會得仰侍

靈軒不以短狹叨濯冥津重悟凝玄位登神王總御生死領括天仙賞監七覺遠覽遐方雍觀上宰對司侍晨方當乘機應會履九太陽洞理陰符撫掌兆民大運將期數終甲申洪流蕩穢凶災彌天三官鼓筆料別種人考算功過善惡當分自赤明以來至上皇元年依元陽玉匱受度者應二十四萬人開皇以後數至甲申諸天選叙仙曹空廢官僚不充遊散職司皆應選人依元陽玉匱當於三代更料有心積善建功為三界所舉五帝所保名在上天者取十萬人以充其任又當別舉一十二萬人以充儲官如此之例或以宿名玄圖或骨像合仙或以減度因緣轉輪或以篤好三寶善功徹天或供養師寶為三官所稱或修齋奉戒功德積感或施散財寶建立

道堂或救卹窮乏載度天人或為三師建功充足天官有名考算簿錄三官相應皆逆注種名上下有別毫分無遺又九幽之府被東華青宮九龍符命使拔九幽玉匱男女死魂宿名有善功德滿足應受開度者取三十二萬人以充甲申驅除之後開大有之民當此之時生死交會善惡分判得過者真為樂哉然三官相切文墨紛紜龍門受會烏母督仙萬聖顯駕晝夜無閑功過平等使生死無偏此之昏闇亦臣之憂矣大期既切觸事闕替恒恐一旦受罹公門伏聞天尊造大慈之化垂憐蒼生開九天之奧以濟兆民明科有禁戒非賤臣所可參聞然大數有期甲申垂終運度促急大法宜行使有心者得於考算之中聞於法音開示於視聽勸化於未悟者也

緣茲上陳懼觸天顏願見哀愍賜所未聞於是天尊撫机高亢凝神遐想仰誦洞章嘯詠琳琅良久忽然歎曰上範虛漠理微大幽道達重玄氣冠神霄至極難言妙亦難超子既司帝位受任神王飛天翼於瓊闕四宰輔於明輪遐盼極覽領綜無窮雍和萬化撫料蒼生今大運啓期三五告辰百六應機陽九激揚洪泉鼓波萬災厲天四宮選舉以充種民三代昏亂善惡宜分子當勞心兆庶疲於三官興廢之際事須開能今以相委其勉之焉寶書妙重九天靈音施於上聖非鬼神所聞明真有格四萬劫一行今冒禁相付子祕之矣慎勿輕傳登命九天司馬侍仙玉郎開紫陽玉笈雲錦之囊出九天生神玉章四輔別位五老監真太一命辰玉帝唱盟一依俯仰

明真具典南向長跪以付飛天無極神王法事既畢諸天復位天尊重告飛天神王此九天之章乃三洞飛玄之氣三會成音結成真文混合百神隱韻內名故太一試觀攝生十方領會洞虛啓誓丹青自無億劫因緣宿名帝圖不得參見得眇篇目九祖同仙當採擇其人應為仙者七百年中清齋十日齋金縢誓心依盟以傳慎之則享祚漏之則禍臻享祚則福延九祖德重山海招禍則考流億劫痛於毒湯風刀相刑可不慎之焉

鬱單無量天生神章第一

帝真胞命元元一黃演之氣

混合空洞氣飛爽浮幽寥延康無期劫眇眇離本條苦魂沈九夜乘晨希陽翹大有通玄戶鬱單降晨霄黃雲凝靈府陰陽氣象交胞

元結長命惡根應化消桃康合精延二帝秀
玉飄灑胞命門精練神不凋九天命靈章
生神神自超元君過死路司馬誦洞謠一唱
萬真和九徧諸天朝稽首恭劫年慶此榮舊
苗

上上禪善無量壽天生神章第二

帝真胎命元洞冥紫戶之氣

無量結紫戶氣尊天中玉開度飛玄爽疑化
輪空洞故根離昔愛緣本思舊宗幽夜淪遐
劫對盡大運通帝真始明精號曰字元陽嬰
兒史伯華結胎守黃房斬根斷死戶熙順養
嬰童禪善導靈氣玄哺飛天芳華景秀玉質
精練自成容務玄育尚生羅列備明堂太虛
感靈會命我生神章一唱動九玄二誦天地
通混合自相和九徧成人功大聖慶元吉散

華禮太空諸天並歡悅一切稽首恭

梵監須延天生神章第三

帝真魂命元長靈明仙之氣

須延總三雲玄元始氣分落落大範布華京
翠玉尊明梵飛玄景開度長夜魂遊爽赴期
歸氣氣反故根太帝號陽堂字曰八靈君九
關迴祿道胎氣生上元陵梵度命籍太一輔
精延泥丸敷帝席三部八景分魂生攝遊氣
九轉自成仙琅琅九天音玉章生萬神三徧
列正位氣叅八辰門玄關過死戶靈鎮津液
源應會感靈數明道潛迴輪慶此嬰兒蛻稽
首讚洞文

寂然梵術天生神章第四

帝真魄命元陽尸冥演由之氣

寂然無色宗兜術抗大羅靈化四景分萬條

翠朱霞遊魄不顧反一逝洞群魔神公攝遊
氣飄飄練素華榮秀椿劫期乘運應靈圖空
洞生神章瓊音逸九霞一唱萬真會騫奏合
成家九轉景靈備鬱鬱曜玉葩兗術開大有
一慶享祚多上聖迴帝駕嬰兒歛以歌不勝
良晨會一切稽首和

波羅尼密不驕樂天生神章第五

帝真藏府命元五仙中靈之氣

翻翻五帝駕飄飄玄上門遊步黃華野迴靈
驕樂端株集飛空景舊爽多不存太微迴黃
旗無英命靈幡攝召長夜府開度受生魂公
子輔黃寧總錄具形神玉章洞幽靈五轉天
地分氣鍊元藏府紫戶自生仙數周衆真會
啓陽應感繫玉女灌五香聖母慶萬年三界
並歡樂稽首禮天尊

洞元化應聲天生神章第六

帝真靈府命元高真沖融之氣

應聲無色界霄映冠十方迴化輪無影冥期
趣道場靈駕不待轡朗然生神章空洞諒無
崖玄爽亦為彊練胎反本初長乘飛玄梁斷
畜喪天真散思候履常斬伐胞樹滯心遊超
上京願會既玄玄悟我理兼忘界福九天端
交禮地辰良混化歸元一高結元始玉稽首
壽靈運長謝囂塵張

靈化梵輔大生神章第七

帝真元府命元高仙洞笈之氣

玄會統無崖混氣歸梵輔務猷運靈化潛推
無寒暑乘數構真條振袂拂輕羽瓊房有妙
韻汎登高神所圓輪無停映真仙森列序上
上霄衢邈洞元深萬巨秀葉翳翠霞停蔭清

冷渚遶旣怡五神繁想嘯明侶五難緣理去
沖心自怡處爽魂隨本根疊疊空中處七誦
重關開豁滯非神武運通由中發高唱稽首
舉

高虛清明天生神章第八

帝真華府命元真靈化凝之氣

清明重霄上合期慶雲際玉章散沖心孤景
要靈會煥落景霞布神矜靡不邁玉條流逸
響從容虛妙話靈音振空洞九玄離幽裔感
爽無疑滯去留如解帶明識生神章高遊無
終敗玄景曜雲衢跡超神方外應感無方圓
聊以運四大研心稽首誦衆聖共稱快

無想無結無愛天生神章第九

帝真神府命元自然玄照之氣

無結固無情玄玄虛中澄輪化無方序數來

亦叵乘誰云無色平我我多丘陵冥心縱一
往高期清神微良遇非年歲劫數安可稱浮
爽緣故條反胎自有恒靈感洞太虛飛步霄
上水津趣鼓萬流潛凝真神登無愛固無憂
高觀稽首昇

太極真人頌二首

大道雖無心可以有情求佇駕空洞中迴盼
翳滄流淨明三界外蕭蕭玉京遊自無玄挺
運誰能悟冥陬落落天漢澄俯仰即虛柔七
玄散幽夜反胎順沈浮冥期苟潛凝陽九無
虞憂親此去來會時復爲淹留外身而身存
真仙會良儔

疊疊玄中趣湛湛清漠波代謝若旋環椿水
不改柯靜心念至真隨運順離羅感應理常
通神通遠自徂淡遊初無際繁想洞九霞飛

根散玄葉理反非有它常能誦玉章玄音徹
霄霞甲申洪災至控騏王母家永享無終紀
豈知年劫多

雲笈七籤卷之十六

雲笈七籤卷之十七

宋明帝勅書度支員外郎元真子授歸隱名號衡山子張君休進

三洞經教部

經

太上老君內觀經

老君曰天地構精陰陽布化萬物以生承其宿業分靈道一父母和合人受其生始一月為胞精血凝也二月為胎形兆胚也三月陽神為三魂動以生也四月陰靈為七魄靜鎮形也五月五行分藏以安神也六月六律定腑用滋靈也七月七精開竅通光明也八月八景神具降真靈也九月宮室羅布以定精也十月氣足萬象成也元和哺食時不停也太一帝君在頭曰泥丸君總衆神也照生識神人之魂也司命處心納心源也無英居左

制三魂也白元居右拘七魄也桃孩住臍保精根也照諸百節生百神也所以周身神不空也元氣入鼻灌泥丸也所以神明形固安也運動住止關其心也所以謂生有由然也子內觀之歷歷分也心者禁也一身之主禁制形神使不邪也心則神也變化不測無定形也所以五藏藏五神也魂在肝魄在肺精在腎志在脾神在心所以字殊隨處名也心者火也南方太陽之精主火上為熒惑下應心也色赤三葉如蓮花神明依泊從所名也其神也非青非白非赤非黃非大非小非短非長非曲非直非柔非剛非厚非薄非圓非方變化莫測混合陰陽大包天地細入毫芒制之則正放之則狂清淨則生濁躁則亡明照八表暗迷一方但能虛寂生道自常永保

無為其身則昌世以無形莫之能名禍福吉凶悉由之矣所以聖人立君臣明賞罰置官僚制法度正以教人人之難伏惟在於心心若清淨則萬禍不生所以流浪生死沈淪惡道皆由心也妄想憎愛取捨去來染著聚結漸自纏繞轉轉繫縛不能解脫便至滅亡猶如牛馬引重趨泥轉增陷沒不能自出遂至於死人亦如之始生之時神源清淨湛然無雜既受納有形形染六情眼則貪色耳則滯聲口則耽味鼻則受馨意懷健美身欲輕肥從此流浪莫能自悟聖人慈念設法教化使內觀己身澄其心也

老君曰諦觀此身從虛無中來因緣運會積精聚氣乘業降神和合受生法天象地舍陰吐陽分錯五行以應四時眼為日月髮為星

辰眉為華蓋頭為崑崙布列宮闕安置精神萬物之中人稱最靈性命合道當保愛之內觀其身誰尊之焉而不自貴妄染諸塵不靜臭穢濁亂形神孰觀物我何疎何親守道全生為善保真世愚役役徒自苦辛

老君曰從道受生謂之命自一稟形謂之性所以任物謂之心心有所憶謂之意意之所出謂之志事無不知謂之智智周萬物謂之慧動以營身謂之魂靜以鎮形謂之魄流行骨肉謂之血保神養氣謂之精氣清而馱謂之榮氣濁而遲謂之衛總括百骸謂之身象象備見謂之形塊然有閔謂之質狀貌可則謂之體大小有分謂之軀衆思不得謂之神莫然應化謂之靈氣來入身謂之生神去於身謂之死所以通生謂之道道者有而無形

無而有情變化不測通神群生在人一身則為神明所謂心也所以教人修道則修心也教人修心則修道也道不可見因生以明之生不可常用道以守之若生亡則道廢道廢則生亡生道合一則長生不死羽化神仙人不能保者以其不內觀於心故也內觀不遺生道常存

老君曰人所以流離惡道沉淪穢緣六情起妄而生六識六識分別繫縛憎愛去來取捨添著煩惱與道長隔所以內觀六識因起六識從何而起從心識起心從我起我從欲起妄想顛倒而生有識亦曰自然又名無為本來虛淨元無有識有識分別起諸邪見邪見既興盡是煩惱展轉纏縛流浪生死永失於道

老君曰道無生死而形有生死所以言生死者屬形不屬道也形所以生者由得其道也形所以死者由失其道也人能存生守道則長存不亡也

老君曰人常能清淨其心則道自來居道自來居則神明存身神明存身則生不亡也人常欲生而不能虛心人常惡死而不能保神亦猶欲貴而不肯用道欲富而不肯求實欲疾而足不行欲肥而食不飽也

老君曰道以心得心以道明心明則道降道降則心通神明之在身猶火之在庖明從火起火自炷存炷因油潤油藉庖停四者若廢明何生焉亦如明緣神照神託心存心由形有形以道全一物不足明何依焉所以謂之神明者眼見耳聞意知身覺分別物理微細

悉知由神以明故曰神明也

老君曰所以言虛心也遣其實也無心者除其有也定心者令不動也正心者使不邪也清心者使不濁也淨心者使不穢也此皆已有今使除也心直者不反覆也心平者無高低也心明者不暗昧也心通者不質礙也此皆本自然也粗言數者餘可思也

老君曰知道易信道難信道易行道難行道易得道難得道易守道難守道不失身常存也

老君曰道也者不可以言傳口受而得之當虛心靜神道自來也愚者不知乃勞其形苦其心役其志躁其神而道愈遠而神愈悲背道求道怨道不慈

老君曰道貴長存保神固根精氣不散淳白

不分形神合道飛昇崑崙先天以生後天長存出入無間不由其門吹陰煦陽制魄抱魂億歲眷屬千載子孫黃塵四起騎牛真人金堂玉室送故迎新

老君曰內觀之道靜神定心亂想不起邪妄不侵周身及物閉目思尋表裏虛寂神道微深外觀萬境內察一心了然明靜靜亂俱息念念相係深根寧極湛然常住窈冥難測憂患永消是非莫識

老君曰吾非聖人學而得之故我求道無不受持千經萬術唯在心志也

洞玄靈寶定觀經

靈者神也在天曰靈寶者珍也在地曰寶天有靈化神用不測則廣覆無邊地有衆寶濟養群品則厚載萬物言此經如天如

地能覆能載有靈有實功德無窮證得此
心故名靈寶定者心定也如地不動觀者
慧觀也如天常照定體無念慧照無邊定
慧等修故名定觀

天尊告左玄真人曰

左者定也玄者深妙也真者純也一而無
雜人者通理達性之人也曰者語辭也

夫欲修道先能捨事

進趣之心名為修道一切無染名為捨事
外事都絕無與忤心

六塵為外事須遠離也六塵者色聲香味
觸法更不染著名為都絕境不來忤心即
無惱心不起涂境則無煩心境兩忘即無
煩惱故名無與忤心

然後安坐

攝澄煩惱名之為安本心不起名之為坐
內觀心起若覺一念起須除滅務令安靜

慧心內照名曰內觀漏念未除名為心起
前念忽起後覺則隨起心既滅覺照亦忘
故稱除滅了心不起名之為安覺性不動

名之為靜故稱安靜

其次雖非的有貪著浮遊亂想亦盡滅除

衆心不起妄念悉忘亂想不生何有貪著
故曰滅除

晝夜勤行須更不替

晝之言淨夜之言垢垢淨兩忘無有間替
故名不替

唯滅動心不滅照心

妄想分別名曰動心覺照祛之故名為滅
慧照常明無有間故名不滅照心

但疑空心不疑住心

不起一切心名空心一切無著名之不疑住心

不依一法而心常住

若取一法即名著相心不取法名為不依照而常寂故為常住

然則凡心躁競其次初學息心甚難或息不得暫停還失

言習性煩惱難可滅除定力未成暫停還失也

去留交戰百體流行

心起染境境來牽心心境相染故名交戰妄念不息百非自生名曰百體流行

久久精思方乃調熟勿以暫收不得遂廢平生之業

定心不起則契真常一念不收千生遂廢

少得淨已則於行立坐卧之時

初得清淨正慧未生故云少得淨已四威儀之時也

涉事之處誼閑之所皆作意安

見一切諸相為涉之處起一切諸心名為誼閑之所也息亂歸寂名為作意恬淡得所名之為安也

有事無事常若無心處靜處誼其志唯一

有無雙遣寂用俱忘萬法不二名之唯一

若束心太急又則成病氣發狂顛是其候也

偏心執靜名曰束心心外見相名為顛也心若不動又須放任寬急得所自恒調適

從定發慧名為放任定慧齊融名曰得所定多即愚慧多即狂定慧等用名曰調適

制而不著放而不動處喧無惡涉事無惱者
此是真定

寂而常照照而常寂空而常用用而常空
得本元寂故為真定

不以涉事無惱故求多事不以處喧無惡強
來就喧

習性塵勞常須制御不可縱逸

以無事為真宅有事為應跡

見本性空寂故為真宅慧用無邊故為應
跡

若水鏡之為鑒則隨物而現形

本心清淨猶如水鏡照月無礙萬物俱現
名為現形

善巧方便唯能入定

諸法性空寂無所起故為入定

慧發遲速則不由人勿令定中急急求慧急
則傷性傷則無慧

急求知見真定乃亡貪著諸相故云無慧

若定不求慧而慧自生此名真慧

心體寂靜妙用無窮故名真慧

慧而不用實智若愚

了無分別名之不用輟光晦跡故曰若愚

益資定慧雙美無極

寂照齊融故云雙美無極

若定中念想多感眾邪妖精百魅隨心應見

為心取相諸相應生一切邪魔競來撓亂

所見天尊諸仙真人是其相也

此為諸相不可取著

唯今定心之上豁然無覆定心之下曠然無

基

前念不生故云無覆後念不起故曰無基
舊業日銷新業不造

宿習並盡名曰舊業日銷更不起心故名
新業不造

無所罣礙迥脫塵籠

一切無染故名無所罣礙解脫無繫故云
迥脫塵籠

行而久之自然得道

智照不滅名曰行而久之契理合真故云
得道

夫得道之人凡有七候一者心得定易覺諸
塵漏

心得清淨塵念盡知故曰覺諸塵漏

二者宿疾盡銷身心輕爽

真氣胎息故疾盡瘳體道合真身輕不老

三者填補天損還年復命

骨髓堅滿故填補天損駐顏不易名為還
年復命也

四者延數萬歲名曰仙人

長生不死延數萬歲名編仙錄故曰仙人

五者鍊形為氣名曰真人

得本元氣故曰鍊形為氣正性無偽故曰
真人

六者鍊氣成神名曰神人

真氣通神陰陽不測故曰神人

七者鍊神合道名曰至人

真神契道故曰至人

其於鑒力隨候益明

鑒力者常照不息也益明者明明不絕也
得至道成慧乃圓備

若了本性得道成真智慧圓明萬法俱備
若乃又學定心身無一候促齡穢質色謝方
空自云慧覺又稱成道者求道之理實所未
然

通神合道即身得道真心證身亡不離生

死西昇經云是故失生本焉能知道源

而說頌曰

智起生於境 火發生於緣 各是真動性
承流失道源 起心欲息知 心起知更煩
了知性本空 知則衆妙門

老君清淨心經

老君曰夫道一清一濁一靜一動清靜為本
濁動為末故陽清陰濁陽動陰靜男清女濁
男動女靜降本流末而生萬物清者濁之源
靜者動之基人能清靜天下貴之人神好清

而心擾之人心好靜而欲牽之常能遣其欲
而心自靜澄其心而神自清自然六欲不生
三毒消滅而不能者心未澄欲未遣故也能
遣之者內觀於心心無其心外觀於形形無
其形遠觀於物物無其物三者莫得唯見於
空觀空亦空空無所空既無其無無亦無
湛然常寂寂無其寂寂寂無俱了無矣欲
安能生欲既不生心自靜矣心既自靜神即
無擾神既無擾常清靜矣既常清靜及會其
道與真道會名為得道雖名得道實無所得
既無所得強名為得為化衆生開方便道
老君曰道所以能得者其在自心自心得道
道不使得得是自得之道不名為得故言實
無所得

老君曰道不能得者為見有心既見有心則

見有身既見其身則見萬物既見萬物則生
貪著既生貪著則生煩惱既生煩惱則生妄
想妄想既生觸情迷惑便歸濁海流浪生死
受地獄苦永與道隔人常清靜則自得道於
是而說偈曰

天尊妙用常眼前 舉體動心皆自然
息箇動心看動處 動處分明無際邊
邊際由來本性空 非觀心照得虛空
自悟因緣無自性 脩然直入紫微宮
宮中宮外光且明 萬法圓中一道平
清心清鏡皎無礙 無礙無心心自在
平等道平無有異 天堂地獄誰安置
神既內寂不虧盈 善惡若空何處生
只為凡夫生異見 強於地上起縱橫
縱橫遮莫千般苦 一一諦觀無宰主

諦觀無主本無宗 只箇因緣即會中
中間雖會常無會 放會無為任物通
若時有人知是經意行住坐卧若能志心念
誦深心受持則能滅除無量一切宿障諸惡
冤家皆得和合無受苦報邪魔外道道能降
伏告諸衆生欲度厄難各已清淨信受奉行

雲笈七籤卷之十七

雲笈七籤卷之十八

宋明帝敕道士劉宗素等撰錄神仙經目無信經目張魯經目

三洞經教部

經

老子中經上一名珠宮玉曆

第一神仙

經曰上上太一者道之父也天地之先也乃在九天之上太清之中八冥之外細微之內吾不知其名也元氣是耳其神人頭鳥身狀如雄鷄鳳凰五色珠衣玄黃正在兆頭上去兆身九尺常在紫雲之中華蓋之下住兆見之言曰上上太一道君曾孫小兆王甲潔志好道願得長生

第二神仙

經曰無極太上元君者道君也一身九頭或

化為九人皆衣五色珠衣冠九德之冠上上太一之子也非其子也元氣自然耳正在兆頭上紫雲之中華蓋之下住兆見之言曰皇天上帝太上道君曾孫小兆王甲好道願得長生養我育我保我護我毒蟲猛獸見我皆蟄伏令某所為之成所求之得太清鄉虛無里姓朱愚名光字帝卿乃在太微勾陳之內一星是也號曰天皇大帝耀魄寶光常念之勿忘也人亦有之常存之眉間通於泥丸氣上與天連

第三神仙

經曰東王父者青陽之元氣也萬神之先也衣五色珠衣冠三縫一云三鋒之冠上有太清雲曜五色治於東方下在蓬萊山姓無為字君解一云君解人亦有之在頭上頂巔左

有王子喬右有赤松子治在左目中戲在頭上其精氣上為日名曰伏羲太清鄉東明里西王母字偃昌在目為日月在目為日右目為月目中童子字英明王父在左目王母在右目童子中央兩目等也兆欲修真當念東王父西王母正在頭上有三人並立乃合日月精光下念紫房太一絳宮黃庭太淵丹田行其真氣五周施于腹中復行氣十二周施于一身中道畢即止朱雀關門闕門兩乳是也左乳曰君阿右乳曰翁仲當兩乳下有玉闕天狗天鷄在其上主晨夜鳴吠

第四神仙

經曰西王母者太陰之元氣也姓自然字君思下治崑崙之山金城九重雲氣五色萬丈之巔上治北斗華蓋紫房北辰之下人亦有

之在人右目之中姓太陰名玄光字偃玉人須得王父王母護之兩目乃能行步瞻視聰明別知好醜下流諸神如母念子子亦念母也精氣相得萬世長存夫人兩乳者萬神之精氣陰陽之津液也左乳下有日右乳下有月王父王母之宅也上治目中戲於頭上止於乳下宿於絳宮紫房此陰陽之氣也

第五神仙

經曰道君者一也皇天上帝中極北辰中央星是也乃在九天之上萬丈之巔太淵紫房宮中衣五色之衣冠九德之冠上有太清元氣雲曜五色華蓋九重之下老子太和侍之左右姓制皇氏名上皇德字漢昌人亦有之在紫房宮中華蓋之下元貴鄉平樂里姓陵陽字子明身黃色長九分衣五色珠衣冠九

德之冠思之長三寸正在紫房宮中華蓋之下其妻太陰玄光玉女衣玄黃五色珠衣長九分思之亦長三寸在太素宮中養真人子丹稍稍盛大自與己身等也子能存之與之語言即呼子上謁道君道君者一也乘雲氣珠玉之車騶駕九極之馬時乘六龍以御天下子常思之以八節之日及晦朔日日暮夜半時祝曰

天靈節禁真人王甲願得長生太玄之一守某甲身形五藏君候願長安寧

第六神仙

經曰老君者天之魂也自然之君也常侍道君在左方故吾等九人九頭君也吾為上首作王父餘人無所作也人亦有之金樓鄉小廬里姓皮名子明字藍藍衣青衣長九分把

芝草持青幡侍道君在左方從仙人仲成子思之長三寸常在己左方正與己身等也其妻素女衣黃衣長九分思之亦長三寸

第七神仙

經曰太和者天之魄也自然之君也常侍道君在右方人亦有之烏擡鄉姓角里先生字澍澍衣白衣長九分持金劍捧白幡侍道君在右方從仙人曲文子思之亦長三寸起坐行止常在己右其妻青腰玉女衣青衣長九分思之亦長三寸

第八神仙

經曰泥丸君者腦神也乃生於腦腎根心精之元也華蓋鄉蓬萊里南極老人泥丸君也字元先衣五色珠衣長九分正在此頭上腦中出見於腦戶目前思之長九分亦長三寸

兆見之言曰南極老人使某甲長生東西南北入地上天終不死壞迷惑上某甲生籍侍於道君與天地無極

第九神仙

經曰南極者一也仙人之首出也上上太一也天之侯王太尉公也主諸災變國祚吉凶之期上為熒惑星下治霍山人亦有之在長吳鄉絳宮中元里姓李名尚一名字曾子衣絳衣長九分思之亦長三寸在心中其妻玉女也衣白衣長九分思之亦長三寸常思心中有華蓋下有人赤幘大冠絳章單衣名曰天侯玉帶紫綬金印玄黃子能見之徹視八方千日登仙時候視腦中小童子見之是也

第十神仙

經曰日月者天之司徒司空公也主司天子

人君之罪過使太白辰星下治華陰恒山人亦有之兩腎是也左腎男衣皂衣右腎女衣白衣長九分思之亦長三寸為日月之精虛無之氣人之根也在目中故人之目左為司徒公右為司空公兩腎各有三人凡有六人左為司命右為司錄左為司隸校尉右為延尉卿主記人罪過上奏皇天上帝太上道君兆常存之令削去死籍著其長生屬太初鄉玄冥里司錄六丁玉女字道明皆在神龜上乘紫雲氣之車驂駕雙鯉魚字太成子玄母道母也在中央身之師也主生養身中諸神在五色雲氣華蓋之下坐戴太白明星明月之珠光曜照一身中常存以八節之夜卧祝曰司命司錄六丁玉女削去某甲死籍更著某甲長生玉曆

第十一神仙

經曰中極黃老者真人之府中斗君也天之
侯王主皇后素女宮也人亦有之黃庭真人
道之父母也赤子之所生也已吾身也皇后
者太陰玄光玉女道之母也正在脾上中斗
中也衣五色珠衣黃雲氣華蓋之下坐主哺
養赤子常思兩乳下有日月日月中有黃精
赤氣來入絳宮復來入黃庭紫房中黃精赤
氣填滿太倉中赤子當胃管中正南面坐飲
食黃精赤氣即飽矣百病除去萬災不干兆
常思存之上為真人故曰同出而異名也有
注云日月同出異名太素鄉中元里中黃真
人字黃裳子主辟穀令人神明乍小乍大常
以鷄鳴食時祝曰
黃裳子黃裳子黃庭真人在于己為我致藥

酒松脯粳稬黍臠諸可食飲者令立至祝訖
瞑目有頃閉口咽之二七過即飽矣

第十二神仙

經曰吾者道子之也人亦有之非獨吾也正
在太倉胃管中正南面坐珠玉床上黃雲華
蓋覆之衣五綵珠衣母在其右工抱而養之
父在其左上教而護之故父曰陵陽字子明
母曰太陰字玄光玉女已身為元陽字子丹
真人字仲黃真吾之師也常教吾神仙長生
之道常侍吾左右休舍太倉在脾中與黃裳
子共宿衛吾給事神所當得主致行厨故常
思真人子丹正在太倉胃管中正南面坐食
黃精赤氣飲服醴泉元陽子丹長九分思之
令與已身等也父母養之乃得神仙常自念
已身在胃管中童子服五色綵衣坐珠玉之

牀黃雲赤氣為帳食黃金玉餌服神丹芝草
飲醴泉乘黃雲氣五色珠玉之車駕十二飛
龍二十四白虎三十六朱鳥思之九年乘雲
去世上謁道君吾之從官凡三萬六千神舉
吾宗族皆得仙道白日昇天常以四時祠吾
祖先正月亥日鷄鳴時祠郊廟二月亥日祠
社稷風伯雨師四月五月申卯日七月八月
巳午日十月十一月卯戌日四季月不祠但
解滂土公逐去伏尸耳郊在頭上腦戶中廟
在頂後骨之上杜在脾左端稷在大腸窮風
伯在八門八門者在臍旁五城十二樓也雨
師在小腸窮四瀆雲氣出崑崙弱水在胞中
諸神食厨在於太倉中以次呼神名君之勿
忘也

第十三神仙

經曰璇璣者北斗君也天之侯王也主制萬
二千神持人命籍人亦有之在臍中太一君
人之侯王也柱天大將軍特進侯也主身中
萬二千神中極鄉璇璣里姓王名陽字靈子
冠三綫之冠衣絳章單衣長九分思之亦長
三寸其大與自身等也太一君有八使者八
卦神也太一在中央主總閱諸神案比定錄
不得逋亡八使者以八節之日上對太一故
臍中名為太淵都鄉之府也常以秋分之日
案比筭之齋戒沐浴靜卧三日勿出日三呼
之三日九呼之常如此諸神不得逋亡名上
仙錄定為真人故太一不得妄上白事不吉
則凶但八使者耳故以八節日晦朔弦望日
右手拊臍二七左手拊心三七祝曰
天靈節榮真人某甲願得長生太玄真一守

某甲身形五藏諸君侯願且安寧公兆七遍
庶兆二七明日平旦復祝曰

太一北極君敬守告諸神常念魂魄安寧無
離某甲身形此所謂拘魂制魄者也常以十
二月晦日人定時向月建太一於空室中再
拜正坐瞑目祝曰

五藏之君魂魄諸神某乞長生無得離身常
與形合同成為一身男女各三通常以八節
日於室中向其王地再拜瞑目祝曰

大道鴻臚鴻臚天節之日萬兆魂魄皆上諸
天真人身與神合某甲欲得長生獨在空室
之中不豫死籍數男女各三通常以十二月
晦日宿夜晝朝至平旦於室中向寅地再拜
祝曰

鴻臚鴻臚某受大道之恩太清玄籙願還某

甲去歲之年魂魄保身男女各三通

第十四神仙

經曰臍者人之命也一名中極一名太淵一
名崑崙一名特樞一名五城五城中有五真
人五城者五帝也五城之外有八吏者八卦
神也并太一為九卿八卦之外有十二樓者
十二太子十二大夫也并三焦神合為二十
七大夫四支神為八十一元士故五城真人
主四時上計八神主八節日上計十二大夫
主十二月以晦日上計月月不得懈怠即免
計上事常當存念留之即長生矣故太一常
以晦朔八節日夜半時五城擊鼓集召諸神
校定功德謀議善惡有錄者延命衆神共舉
無錄者終亡司命絕去生籍故常以晦朔八
節之日夜欲卧時念上太一中太一下太一

五城十二樓真人祝曰

天帝太一君天帝太一君敬存諸神與之相親司錄司命六丁王女削去某死籍著某生文皆當言長生

第十五神仙

經曰五城真人者五方五帝之神名也東方之神名曰句芒子號曰文始洪崖先生東方蒼帝東海君也南方之神名曰祝融子號曰赤精成子南方赤帝南海君也西方之神名曰蓐收子號曰夏里黃公西方白帝西海君也北方之神名曰禺強子號曰玄冥子昌北方黑帝北海君也此皆后神也天地人神等耳風伯神名吒君號曰長育雨師神名馮修號曰樹德諸神常當存念之令與司命君司錄君共削去某死籍即為真人長生矣不與

相知存念之即為疾風暴雨雷電霹靂持子遠去殺子之身埋子深山投子深淵或為毒氣所中眾鬼害人子欲為道宜致敬之此神能害人王者之治不可不知也中央之神名曰黃裳子號曰黃神彭祖中央黃帝君也與中太一并治度人命愛養善人成就人常侍黃天真人人亦有之常侍真人名曰子丹給神所得兆欲志道常思念之即不飢渴長生父視上為真人能致行厨役使鬼神社稷河伯之神名曰馮夷號曰元梁使者

第十六神仙

經曰八卦天神下遊於人間宿衛太一為八方使者主八節日上計校定吉凶乾神字仲尼號曰伏羲坎神字大曾子艮神字照光玉震神字小曾子巽神字太夏侯神字文昌

坤神字揚翟王號曰女媧父神字一世註字一
世常以八節之日存念之其神皆在臍中令
人延年

第十七神仙

經曰丹田者人之根也精神之所藏也五氣
之元也赤子之府男子以藏精女子以藏月
水主生子合和陰陽之門戶也在臍下三寸
附著脊脊兩腎根也丹田之中中赤左青右
黃上白下黑方圓四寸之中所以在臍下三
寸者言法天地人天一地二人三時四故曰
四寸法五行故有五色清水鄉教丘里丹田
名藏精宮神姓孔名丘字仲尼傳之為師也
兆常以夜半存心之赤氣上行至絳宮華蓋
各右繞之太一入黃庭滿太倉養赤子復入
太淵忽忽不知所在復念太一氣還入丹田

中止常念太一玄光道母養真人子丹正吾
身也自兆名也勿忘之

第十八神仙

經曰大腸小腸為元梁使者主逐捕邪氣三
焦關元為左社右稷主捕奸賊上焦元氣上
入頭中為宗廟兆身與天地等也天地萬物
不可犯觸也天地之神則知之矣而人身體
四支亦不可傷也有痛癢者神亦知之由是
言之昭然明矣天不可欺地不可負修身慎
行勿令懈怠也兆欲除邪氣治百病咏齒二

七過祝曰

左社右稷元梁使者逐捕災殃急急如律令
五咽一呪三十咽止一日一夜三百六十咽
三十日邪氣去六十日小病愈百日大病愈
三蟲皆死三尸走出面目生光與神為友六

祝一止十二為之一周

第十九神仙

經曰兩腎間名曰大海一名弱水中有神龜呼吸元氣流行作為風雨通氣四支無不至者上有九人三三為位左有韓衆右有范蠡中有太城子左為司徒公右為司空公中有太一君左有青腰玉女右有白水素女中有玄光玉女玄光玉女者道元氣之母也左有司錄右有司命風伯雨師雷電送迎仙人玉女宿衛門戶故名曰太淵之宮先正紫房宮太一玄女赤子故玄女常戴太白明星耳著太明之珠光照一身中即延年而不死也

第二十神仙

經曰胃為太倉三皇五帝之廚府也房心為天子之宮諸神皆就太倉中飲食故胃為太

倉日月三道之所行也又為大海中有神龜神龜上有七星北斗正在中央其龜黃色狀如黃金盤左右日月照之故臍下為地中有五岳四瀆水泉交通崑崙弱水沈沈澗澗玄冥之淵也日月之行故天晝日照於地下萬神皆得其明人亦法之晝日下在臍中照於丹田臍中萬神皆得其明也夜日在胃中上照於胃中萬神行遊嬉戲相與言語故令人有夢也天不掩人不備故召其神問善惡吉凶之事令賢者自慎也夜月在臍中下照於萬神晝月在胃中上照胃中萬神更相上下無有休息故胃中神十二人諫議大夫名曰黃裳子黃騰子中黃子主傳相太子玄光玉女主取金液神丹芝草玉液松脯諸可飲食者立至矣

第二十一神仙

經曰兆審欲得神仙當知天地父母赤子處兆汝為道不可不知此五神名也當自苦耳知之行之堅守之常念之即神仙矣經中俱有但當心解耳既知其神當須得太一神丹金液乃得神仙耳諸神元氣虛無無為自然為聖人耳不為俗人所施也兆不能服神丹金液勞精思念當自苦耳故謂兆汝晝日常念臍中有日赤黃精氣光明照于臍中胃中有月白光赤黃精氣填滿胃中暮卧念日在胃中赤黃精氣光明照於胃中月在臍中赤黃白光精氣照於臍中以此為常萬世無止

第二十二神仙

經曰頭髮神七人七星精也神字祿之兩目神六人日月精也左目字英明右目字玄光頭上神三人東王父也腦戶中神三人泥丸君也眉間神三人南極老人元光天靈君也兩耳神四人陰陽之精也字嬌女鼻人中神一人名太一字通盧本天靈也口旁神二人厨宰守神也口中神一人太一君也字丹朱頤下神三人太陰神也頸外神二人玉女君也兩手中神二人太陽之精也字魂陰項中神二人字上間也肩背神二人少陰少陽之精也字女爵胃中神二人虎賁神也兩乳下日月也日月中有太神各一人王父母也兩腋下神二人魂魄兆神也小腹中神二人玉女也兩脰內神二人亦玉女也字陰隱兩脰神二人金木神也字隨孔子兩足神二人太陰之精也字柱天力士頭髮神字祿之兩耳神字嬌女兩目神字英明玄光鼻孔中神字

通盧口神字丹朱肩背神字朱雀一云字女爵兩手神字魄陰上元神字威成子中元神字中黃子下元神字明光子一云字命光陰神字窮英兩脰神字陰隱兩脰神字樞公兆欲卧瞑目從上次三呼之竟乃止其有病痛處即九呼其神令治之百病悉去即為神仙矣

第二十三神仙

經曰肺神八人大和君也名曰玉真宮尚書府也其從官三千六百人乘白雲氣之車騂駕白虎或乘白龍心神九人太尉公也名曰絳宮太始南極老人元光也其從官三千六百人乘赤雲氣之車朱雀為蓋丹蛇為柄騂駕朱雀或乘赤龍肝神七人老子君也名曰明堂宮蘭臺府也其從官三千六百人乘青

雲氣之車騂駕青龍或乘白鹿膽神五人太一道君也居紫房宮乘五彩玄黃紫蓋珠玉雲氣之車騂駕六飛龍從官三千六百人脾神五人玄光玉女子丹母也乘黃金珠玉雲氣之車騂駕鳳凰或乘黃龍從官三千六百人真人子丹在上卧胃管中黃雲氣為帳珠玉為牀食黃金玉餌飲醴泉玉液服太一神丹嗽玉李芝草存而養之九年成真矣千乘萬騎上謁太上黃道君東謁王父西謁王母南謁老人元光之前真人得道與天地合元陽子丹者吾也吾道成乃去白日昇天或乘黃金雲氣珠玉之車騂駕六飛龍轡無極之馬從官凡萬八千人天師大神使萬八千人來下著吾身合三萬六千人故能白日昇天也胃神十二人五元之氣諫議大夫也臍中

神五人太一八人凡十三人合二十五人五行陰陽之神也神龜之上神三人玄女虛無道母也腎神六人司徒司空司命司錄司諫校尉廷尉卿也乘神龜之車駕六鯉魚一云白魚玄白雲氣之蓋丹田神三人人之根也三合成德以應道數也三焦神六人左杜右稷風伯雨師雷電霹靂也大腸小腸神二人為元梁使者虎賁神二人為力士在朱雀闕門延年益壽為齡下侍真人鳳凰閭玄谷神五人大將軍司馬也陰神三人上將軍也萬神之精也男子字窮英女子字丹城天之神萬八千人人之神萬八千人都合三萬六千人共舉一身昇天即神仙矣

第二十四神仙

經曰東方之神女名曰青腰玉女南方之神

女名曰赤圭玉女中央之神女名曰黃素玉女西方之神女名曰白素玉女北方之神女名曰玄光玉女左為常陽右為承翼此皆玉女之名也五行之道常以所勝好者為妻假令今日甲乙木木勝土則甲以巳為妻故言甲巳乙庚丙辛丁壬戊癸此皆夫妻合會之日也言肝膽木也木帝以中宮戊己素女為妻他皆效此此二神玉女之來敬而侍之慎無妻也妻之殺人終不得道也兆欲為道慎勿姪姪即死矣此玉女可使取玉漿致行厨也

第二十五神仙

經曰太上神字元光太一君其欲得太一之神也非心神也乃天神南極老人元光也下在人心常以平旦日中甲午日丙午日呼

之曰南極老人元光太一君某甲欲願得太
一神丹長生之道因瞑目念心中太一童子
衣絳章單衣其色正赤黃如日九十息頓止
心中神字光堅中太一中極君也在脾中主
養兆身常以鷄鳴食時日西黃昏時辰戌丑
未日呼之曰中極光堅太一君某甲欲得真
人神仙黃庭之道因瞑目默念黃氣滿太倉
胃管中脾上有一黃人五十息頓止心下神
字玄谷北極君也玄光道母也常以夜半時
甲子丙子戊子庚子壬子日呼之曰北極君
玄谷道母某甲願欲得金液醴泉可飲食者
因瞑目念腎間有白氣中有神龜龜上有玄
女女右有司命左有司錄見之呼曰司命司
錄六丁玉女削去某甲死籍著玉曆生錄皆
當言長生故曰能知三神字可以還命延年

此三神者乃天地神道君三元君字也人之
先也常念勿忘也三元天之貴神是也

第二十六神仙

經曰子欲為道當先歷藏皆見其神乃有信
有信之積神自告之也先念天靈君天靈君
青身白頭正在眉間思之三日即見其神念
玄膺狀正赤生光念咽喉中正白如銀環十
二重凡三日念遍乃念肺色正白名曰鴻鴻
七日念心色正赤名曰啍啍九日念肝色正
青名曰藍藍三日念膽色正青名曰護護三
日念脾色正黃名曰憚憚五日念胃色正黃
名曰旦旦五日念腎色正黑名曰澍澍三日
念臍中太一色赤人名曰玉靈子三日念大
腸正白色名曰胴胴一作洞洞七日念小腸
色正赤名曰契契九日念丹田色正赤中有

赤人名曰藏精三日念玄丈方丈其中有人到住七日念金玉印乾燥完堅三日念玄英正黑潤澤有光三日念兩脾一作脍左右脾內各有一玉女衣絳帔襦青裙正立兩脍上三日念兩足下各有一人正白三日念為道竟矣不出靜室辭庶俗赴清虛先齋戒節飲食乃依道而思之

第二十七神仙

經曰子審欲為道神仙不死當先去三蟲下伏尸三日百六十息食氣三十通一止九十通一休息日四為之常以夜半鷄鳴時祝曰東方青牙紫雲流霞飲食青牙服食朝華三咽之南方朱丹煥耀徘徊服食朱丹飲以丹池三咽之中央黃氣黃庭高仙服食黃氣飲之醴泉三咽之西方明石皓靈金質服食明

石飲以金液三咽之北方玄滋玄珠潤滋服食玄滋飲以玉飴三咽之如此三十日三蟲皆死伏尸走去而三神正氣自安定伏尸不敢復還兆身中即神仙不死玉字金名乘雲而上昇

雲笈七籤卷之十八

雲笈七籤卷之十九

素真師曰青黃赤白四色皆氣也氣有清濁故有青黃赤白四色

三洞經教部

經

老子中經下

一名鍊宮玉曆

第二十八神仙

經曰常以六甲之日平旦時拊心祝曰

蒼林玄龜流水如河炎火周身

身一作宮安能知

他道來歸已道來歸已因念肝色正青潤澤

生光其上高危在左方次念膽色正青圓中

黃外青潤澤清法傍生拊心著肝肝覆其巔

此道之始也念之既畢乃呼其神曰肉

一本作皮

子藍藍與已為友留為已使某欲得太一神

丹服食之令某甲長生勿去某身常在紫房

宮中與道合同也因瞑目念日精青氣來下

著身入鼻孔中念肝色青氣與之合於目前
求入口中咽之三七而止思行青氣周徧一
身中九十息止至乙日復存其神呼曰太一
紫宮一作素女與已為友留為已使某甲欲
得太一華符服之至甲寅乙卯之日復存之

第二十九神仙

經曰常以六丙之日禺中時拊心祝曰

朱雀丹液天海地河願求不死服食天和

和一作天

至和因瞑目念心色正赤如日在肺葉間乃

止念日精赤黃氣來在目前入口中咽之三

九而止思行赤氣周徧一身中百八十息止

呼其神曰李尚

李尚一作李常

曾子與已為友留為

已使某甲願求太一神丹如金可飲食者

常在絳宮中與已合同至丁日復存其神呼

曰天皇絳宮玉女與已為友留為已使某甲

欲得天皇長生之道至丙午丁巳之日復存之

第三十神仙

經曰常以六戊之日鷄鳴時日西黃昏時拊心祝曰

天遣天道願得不老壽比中黃昇天常早願延某命與道長久因瞑目念脾中黃氣來上至口中上念天精黃氣來在目前入口中咽之三五而止思行黃氣周徧一身中百五十息止呼其神曰玄光玉女養子赤子真人子丹服食元氣飲宴醴泉故言一身神有父母凡三人至巳日復存之呼其神曰真人黃庭玉女與已為友留為已使某甲欲求真人黃庭神仙之道至戊辰巳未戊戌巳丑之日復存之

第三十一神仙

經曰常以六庚之日日晡時拊心祝曰

本子本子白雲卒起霧合萬里願雲來歸已常為我使反復仙命終而復始因瞑目念肺色正白令白氣來上至口中念曰天精白氣來下在目前入口中咽之三七而止思行白氣周徧一身中百四十息止呼其神曰先生對對與已為友留為已使奉持華蓋金液玉英常在勿出侍我道君共合為一身至辛日復存其神曰光黃玉堂青腰玉女與已為友留為已使某甲欲得彭祖長生不死之藥服之至庚申辛酉之日復存之

第三十二神仙

經曰常以六壬之日夜半時拊心祝曰願觀天鏡玄滋玉池還白使黑常為嬰兒神

未歸已五藏相隨因瞑目念兩腎間白氣周行一身中十二遍翕然布散流行四肢乃復念兩腎窺魄狀如雙鯉魚右黑左赤俠脊而居炫耀光明相照一身中乃念青天太清元氣下在目前入口中咽之一九而止思行太清白元氣周徧一身還藏丹田中呼其神曰司錄六丁玉女削去某死籍使某甲長生上為真人十二太一皆當言生至壬子癸亥之日復存之

第三十三神仙

經曰所存念五藏神皆畢乃更念玄釐玉英金液恒勿忘也更念玄釐欲其潤澤而起行列也別念玉英其中有一人大回倒豎小童子服飾也存之欲令堅強長大自信也念金液欲令其乾燥而緩也如紫殼盛水銀也念

此盡過而復存之法十二周精神慶之和氣自來百病去除壽命與天地期長生無極安知死時

第三十四神仙

經曰食日之精可以長生緣茲上天上謁道君其法常以月一日二日五日七日九日十一日十三日十五日日初出時被髮向日瞑目念心中有一小童子衣絳衣文彩五色灼灼正赤兩手掌中亦正赤以兩手掌摩面下至心止十二反為之念天日精正赤黃氣來下在目前存入口中咽之一九以手摩送之拊心祝曰
景君元陽與我合德俱養絳宮中小童子須臾復念心下至丹田中止以手摩送之以日託心心得意精已乃神仙矣

第三十五神仙

經曰食月之精以養腎根白髮復黑齒落更生已乃得神仙常以夜半時思腎問白氣周行一身中上至腦戶下至足心自然之道易致難行常以月十五日向月祝曰

月君子光與我合德養我丹田中小童子因瞑目念月白黃精氣來下在目前入口中咽之三七而止以手摩送之下至丹田之中丹田中氣正赤氣中有一人長九分小童子也衣朱衣故丹田中赤外黑左青右黃上白五色氣已具但以其月託腎腎得月精乃得陞沈丹田中赤者太陽之精也心火之氣也其外黑者太陰之精也腎水之氣也其左青者少陽之精也肝木之氣也其右黃者中和之精也脾土之氣也其上白者如銀盤而照覆

之者少陰之精也肺金之氣也其中有五人即五藏之太子也五行之精神也人須得丹田成乃為真人故生子仁者肝之精也禮容者心之精也義慧者肺之精也和樂者腎之精也忠信篤厚者脾之精也辯勇者膽之精也緩和者膽之氣衰也盲者肝之氣衰也懦者脾之氣衰也癲者心之氣衰也濡者腎之氣衰也不肖喑聾者脾之氣衰也其五藏衰者皆自見於已也憂悲不樂則傷肝傷肝則目瞑頭白當思腎心以養之淫樂過度即傷腎傷腎則腰疼痛身沉重大小便膿血思肝肺以養之恚怒則傷心傷心則病狂吐血思肝脾以養之遭患憂難則傷肺傷肺則思脾腎以養之飲食絕飽酒醉過度則傷脾傷脾則思心肺以養之令其子母相養之即病愈

疾除

求神仙之人惡傷
五臟學士明照之

第三十六神仙

經曰食大極之精乃得長生常以六戊之日

時加其辰

辰一作神

道士於室中冠帶北向再拜

曰皇天上帝太上道君曾孫小兆王甲好道

願得長生暮夜卧上念北斗太極中央六明

星精正黃氣來下在兆目前入口中咽之三

五而止黃精氣填滿太倉黃庭中下至丹田

中乃念絳宮中有一赤人紫房宮中有五人

太一君在其中老子仙人仲成子在左太和

曲文子在右明堂宮中有玄光玉女左有黃

裳子在右有中黃真人俱宿衛真人子丹也乃

復下念玉堂三公呼曰司錄六丁玉女削去

某甲死籍令某甲長生氣定乃復念真人子

丹在胃管中祝曰

玄光玉女養我真人子丹服食元氣飲宴醴泉以北斗中極託脾脾得斗極之精乃為真人

第三十七神仙

經曰肺為尚書肝為蘭臺心為太尉公左腎

為司徒公右腎為司空公脾為皇后貴人夫

人膽為天子大道君胃為太倉太子之府也

吾之舍也大腸小腸為元梁使者下元氣為

大鴻臚中元氣為八十一元士上元氣為高

車使者通神於上皇故肺為玉堂宮心為絳

宮朱雀闕門腎為北極幽闕玄武掖門脾為

明堂侍中省閣也胃為上海日月之所宿也

臍為下海日月更相上下至胃中故太初者

元氣之始也道也一也心上為天太始者為

萬物之始也山川也地也為腎太素者人之

始也精也脾也土也上亦有三宮兩目為絳
宮兩耳為玉堂宮鼻口為明堂宮眉間為郊
山能合三元氣以養其真人小童子則列然
徹視矣

老君曰萬道衆多但存一念子丹耳一道也
在紫房宮中者膽也子丹者吾也吾者正己
身也道畢此矣

第三十八神仙

經曰道士鍊水銀消沙液珠玉八石以作神
丹服一刀圭飛昇天宮身常食氣乃得長生
神仙存神食丹乃為真人真人得道上佐上
皇治故真人以水土溟溟浩浩天地瀆瀆濛
濛不知所存藏萬八千歲乃成天地人故真
人以土作人呼吸飲食從騎伏使令土不得
獨處人不得獨存故言黃土本人之先也真

人去之上昇九天世人無道下入黃泉蓋土
三升子一作無骨筋一本作助故九天丈人有言
曰食於天者以身報天上為真人神仙食於
地者以身報地下為尸鬼食於人者以身報
人骨毛棄捐兆欲為道勿食飛鳥天之所生
殺之數數減子壽年人畜食之可以為厨宰
六畜也避六丁神獸類也勿食丁卯兔也丁
丑牛也丁亥猪也丁酉鷄也丁未羊也丁巳
蛇也此大禁之六丁神之諱也乘氣服丹入
室之時無食生物禁食五畜肉五畜肉者馬
牛羊猪狗也但得食鷄子魚耳禁食五辛梟
惡自死之物慎勿食服丹尚可乘蹻禁之

第三十九神仙

經曰道者吾也上上中極君也兆常以日出
時日中時酉時夜半時一云日中上念太極中

央太黃星其精氣來下在兆額上眉間止正赤黃白如日狀以意致之下入口中咽之令其氣下入絳宮紫房黃庭中咽之三五而止祝曰

皇天上帝太上道君曾孫小兆王甲好道願得長生此吾之氣也吾從此氣生念之萬遍無止也令兆長生上為真人雲車下迎飛昇天宮上謁上帝南極老人元光之前

老君曰聖人銷珠賢人水玉銷珠水玉其道同法銷珠者服日之精左目日也水玉者食月之精右目月也敍髮正偃卧瞑目常念兩目中黃精赤氣來下入口中咽之三九而止令人神明微視八方食肺之精常念肺中白氣來上出至咽喉入口中咽之三七而止令人神明身生光澤辟邪致神玉女侍之即長

生辟百鬼矣常念身中小童子衣絳衣在心中央中央即神明也時念心中有紫華蓋下有一人著赤幘大冠絳單衣銜箭引弩憤然而噴即能辟兵役使鬼神矣

第四十神仙

經曰常思頂中紫雲出如車蓋狀如火氣光彩五色上與天連以意極布之與天相率下念胃中黃氣如橘忽長稍大身形如日念目下元氣赤人黃人道氣行布四支登高入日中登高一作登高上至絳宮紫房太一祝曰

太一北極敬告諸神常令魂魄安寧無離某甲身是謂自然無形者也

第四十一神仙

經曰鬼箭十二可以辟兵常思心中十二芝莖上與肺連以意挹之名曰鬼箭非常行之

五兵自辟凶惡自亡以擊四夷指撝電光但
間兵楯刀戟金銀天神皆助真也雷公擊鼓
也太白揚光白帝持弩蚩尤辟兵青龍守門
武夷在庭騰蛇玄武主辟凶殃白兔持藥蟾
蜍在傍太一和剡彭祖先當服一刀圭面目
生光身出毛羽上謁上皇此道也使諸神氣
與子合同慎之勿解殆也

第四十二神仙

經曰常以庚申之日申時被髮西南首申地
偃臥縱體瞑目念肺正白潤澤光明中有芝
草莖大如小指其中空而明下與心相連其
中有青赤氣上下交通出心入肺之中念之
至下痛時止肺者人之天也心者人之日也
日氣上出如赤丹之精未嘗有之時人須得
此氣以生耳失此氣者則死矣名曰自然之

道道通神靈矣

第四十三神仙

經曰常念心中赤氣如日內青外黑三合成
德以應道數師曰常以平旦念心中正赤如
日日中有人著大冠赤幘衣絳單衣兆見之
呼曰天皇太一君使其甲長生上為真人

第四十四神仙

經曰還精絳宮之中法常以月一日十五日
晦日以日初出時被髮東首向日卧以左手
摩兩乳間下至心九反而止甘心言曰神手
神還絳宮無離已身神乎安君靜處與已言
語如此三乃止師曰每摩兩乳間者使氣上
下道也拊摩其心存小童子此名虛無還精
絳宮者月三日為之也神仙之道也

第四十五神仙

經曰元陽赤人太一也元陽道君中太一也元陽子丹已吾身也元陽玄光玉女道之母也元陽皇人太一王也元陽丹田藏精宮也師曰元者氣也陽者日也當思心中有日日有赤人著赤幘大冠絳單衣次思膽中有太白明星三光耀而相照星上各有一人衣絳朱衣冠九德之冠道君在中央左有老子仲成子右有太和曲文子凡五人是一也次念脾上正黃中有日日中有三人道母玄光玉女在中央左有黃裳子右有中黃直次念胃管中有真人子丹坐珠玉之狀上黃金色雲氣為帳玉女小童子待之次念臍中太一赤五綵朱衣冠三絳之冠左青人右有白人前有赤人後有黑人次念丹田中有赤氣赤氣中有三人赤人在中央左有青人右有黃

人赤氣繞之內青外黑上白中黃念此畢卧有所見神氣來語人也

第四十六神仙

經曰常念脾中有黃氣升上至口中咽之三五而止即飽矣可以辟穀坐在立亡師曰常思脾中有日日中有黃金匱匱中有書封之以黃玉印印廣三寸字曰咸喜精而思之則耶自出兆能見而讀之心開目明即時神仙矣

第四十七神仙

經曰常思念胃中正自如凝脂中有黃氣填滿太倉上至口中咽之即飽師曰胃者太倉也諸神皆就太倉中飲食中黃金釜金甌玉女小童主給使之故呼曰黃裳子致行厨矣

第四十八神仙

經曰腎者元氣之根也常思腎間白氣上昇至頭中下至足心十指之端周行一身中十二遍而止手足皆熱可以不飢不渴不寒令人不老白髮復黑兆常念行之

第四十九神仙

經曰常以月朔望日思兩腎間白氣上頂中下至足心神龜五彩為甲文若總系上有玄光玉女二公相對坐前有太一後有玄冥司錄司命共議死生人精念之三十息止呪曰司錄君司命君六丁玉女削去某死籍著上生文此當言長生神龜呼吸吐故納新恣意所為白龜之神元氣布行四友皆溫人須得腎氣神龜呼吸乃生耳常以甲子日及壬子日存行之即長生矣

第五十神仙

經曰常以甲午之日日中時被髮南首偃卧瞑目念臍下三寸丹田中黃其氣正赤大如手掌其外黑次其外青臍上有白氣覆之肺氣也左有青右有黃各大如手掌此三者肝氣脾氣肺氣師曰丹田中赤者太陽氣其外黑者太陰氣次外青者少陽氣三合成德三氣守之即長生矣

第五十一神仙

經曰心為虛腎為元虛氣以青上為天元氣以寧下為地入於太淵故虛氣生為呼元氣生為翕心為日腎為月脾為胃心氣下腎氣上合即為一布行四友不休息故心為血腎為氣合即流行名曰脉脉者魂魄人之容也魂魄以去主人寂寂故伯脉盡即氣絕氣絕即死矣是以為道者不可不存其神養其根

益其氣兆汝努力努力將去矣真人得道萬八千歲一會道士得道千歲一會故作中經以遺後世本上皇藏之金匱道人得千金勿傳出也

第五十二神仙

經曰三元之日會合於己亥三元者太一太陰宮氣是也元三俱起己亥太一左行歲一辰害氣右行四孟歲行一孟太陰右行三歲一辰九年行方四九三十六年三元俱合於亥三合之歲水旱兵飢災害並起三合之歲陰陽隔并感天動地害氣流行書行則傷穀中有人即疾疫中穀即飢貴兆汝居其間不能自生也可不努力勉時學道哉當期之世水旱蝗蟲五穀飢貴兵革並起人民疾疫道路不通負老提幼散流他方其父母妻子兄

弟哀氣內發摧肝絕腸略為奴婢不知縣鄉於期乃欲學道豈不晚哉豈不晚哉吾深戒子存神作丹早自防即遭亂世遠去深藏聖主明世道可照而行也故天地之會四十五歲一小貴九十歲一小飢一百八十歲一大貴三百六十歲一大飢五百歲賢者一小千歲聖人一小聚三千六百歲聖人大會萬八千歲真人一小出治三萬六千歲至極仙人一出治三百六十萬歲天地一大合元氣溟滓濛鴻元形人為萬物不知東西南北人化為禽獸禽獸化為人真人乃在元氣之上仙人乃在絕域无崖之際道人隱居可以貴重也

第五十三神仙

經曰天都京兆合在勾陳之左端號曰安德君主與天太一北君共策計說諸神主人魂

魄會於南極有錄者延壽衆神共舉之無錄者終矣司命絕去之人魂魄會於北極有功德於人天地萬物者子孫富貴壽考鮮明身得封侯復出爲人無德者有三一曰殘賊酷虐害逆天地四時二曰咒咀嫉妬淫泆慢易天地神靈三曰不孝不忠盜竊陰賊推埋殺人犯此三者子孫絕滅人生自有三命至娶婦嫁女復定其一命移徙葬埋復定其一命得吉身者壽考子孫富貴得凶者死子孫貧困屯汝居世間當何著于天地神可畏也故天置日月北斗二十八宿五星主之六甲六丁諸神主行民間兆汝不知汝甚可畏之常復有邪鬼精魅至於家思不祥里社水土公司命門戶井竈清溷太陰水漬皆能殺人者兆汝欲却邪辟鬼當被符次服神藥符者天

地之信也藥者人丹也益其氣力身輕堅強即邪氣官鬼不能中人也即成神仙矣鬼者神之使也鬼見天信即去矣人亦有之京兆合中極鄉璇璣里夏里黃公字德皇正在臍中央太一是也一名玉靈子承五彩朱衣總閱黃神常以八月秋分之日案比計筭常先之一日後之一日正節之日凡三日入室勿出常以鷄鳴時思之平旦兆悅之至日禺中時止為之三日被髮西北向偃卧縱體無令他人見之豫勅家中人無得有聲先齋戒沐浴至其日入靜室中安心自定先祝之曰曾孫小兆某甲好道願得長生今日秋分之日天帝使者夏里黃公來下入吾身中案比總閱諸神不得逋亡皆當來會從上三呼之比為之日三呼之三日九呼之日中乃止即言

曰司錄六丁玉女削去其死籍更著其長生神仙玉曆急急如律令即日有天帝無極君敎自應曰諾下床回向再拜謝天神一身道畢此矣

第五十四神仙

經曰子欲知真人仙人何類仙人衣襟衣生毛羽真人無影衣五綵朱衣其居無常處東春南夏西秋北冬浮游名山崑崙蓬萊大郢九域之上時上謁上謁上皇故真人得道八千萬歲乘珠玉雲氣之車駕元極之馬時乘六飛龍佐上皇治中仙之士中天而上乘雲往來歷越海江下仙之士法當尸解晦日朝會拜禮不得解怠當為神使道非有所異也但有尊卑等別耳故百歲之人黃頭髮二百歲之人兩鬚起三百歲之人萬物耳四百歲

之人面縱理五百歲之人方瞳子六百歲之人脅助胼七百歲人骨體填八百歲之人腸為筋九百歲之人延耳生千歲之人飛上天上謁上皇太一為仙真人重瞳子故能徹視八方食芝服丹即不老人萬八千歲更為童

子男八女七從此始

第五十五神仙

經曰子欲制百邪百鬼及老精魅常持符利劒亭水瓮上於中視其形影凡行出入卒逢非常怪物於日月光中視其形影皆可知也以丹書制百邪符置于瓮水上邪鬼見之皆自然消去矣諸精鬼魅龍蛇虎豹六畜狐狸魚鼈龜飛鳥麋鹿老木皆能為精物犯人者符刻之斬之付河伯社令常召今日直符使六丁神守之宿衛左文字在八十一首玄圖

六甲宮四十九真中亦有珠胎七機華蓋清
觀皆能制百邪此四符者惡穢人不可服也
當被服威喜巨勝左契右射太極太清太玄
陽章參天包元氣太虛此大道也可常被服
無所不防亦無禁忌也上制文曰皇天上帝
太上道君曾孫小兆王甲好道願得長生所
願從心來自在心也不多言上封文曰皇天
上帝太上道君天一太一北斗君日月陰陽
君司命君司錄君曾孫小兆王某好道願得
長生唯司命司錄君削去死籍更著長生玉
曆仙籍定為真人臣某即日除為太一使者
再拜受命上皇道君中黃門子再拜著契封
符傳當清潔先解過常以西四時除日及八
節日以酒脯於東流水上解過南流亦可神
仙玄圖曰玉曆五十五章姓名符信本在上

皇金匱玉笈玉簡中封之九重兆得之慎勿
妄傳子慎之勿受錢之得其人即傳之可得
神仙吾時時自案行此三篇三篇上下中經
也吾常使司命教鬼守汝勿妄增減吾文一
字不具吾即知之兆汝慎之慎之如吾言符
與下字以丹青之此吾之信也兆汝審欲神
仙當先服還丹金液存神即時仙矣上為真
人兆汝不服神丹金液當自苦耳為寒溫風
鬼所繫司命不救汝也道神無奈汝何兆為
道溫衣適食守虛元為自然鬼亦不能救殺
也年壽終竟自死矣何以言之以其不堅守
神故也譬猶萬物之生非欲求死但自然老
枯槁腐死其人亦如此矣吾以喻汝努力求
師吾教八十一弟皆仙其十人布在民間遊
遨穀仙吾越度秦項不出為漢出合於黃世

見吾大吉

雲笈七籤卷之十九

秘不下傳上有九辰華君中有九皇夫人魂
精魄靈皆九斗之威神吐煥七曜之光流映
九天之門洞朗幽虛無毫不彰也其星陽芒
則為流金火鈴陰芒則為豁落七元皆高上
之靈策元始之威章也龍飛尺素之訣隱諱
口口之中列帛華晨之下羊鴈禮天以招真
則玄光曲照于盟場九晨下降於靈宇夫人
懽悅於寢席玄斗記名於隱書有知此道存
之便足以免大劫之會度洪災於甲申也修
之二七年便得星鴻翻而騰翔斤紫霄而升
晨也此玉清之上道不比上清之中仙也玉
清則上清之高真上清則太清之高神太清
則飛仙之高靈凡行玉清之道出則諸天侍
軒給玉童玉女各三千人建三七色之節駕
紫雲飛輶十二瓊輪前導鳳歌後從玄鈞六

師啓路飛龍翼轅其位唯高仙列圖玉清行
上清之道出則五宿侍衛給玉童玉女各一
千五百人建紫毛之節駕飛雲丹輿前吹鳳
鸞後奏天鈞玄龍啓道五帝參軒位准上清
左右位卿行太清之道出則五帝侍衛給玉
童玉女各八百人建五色之節駕龍輿飛煙
前嘯九鳳後吹八鸞白虬啓道太極參軒故
真中有高卑玄中有階次也玉清之道玄遠
絕邈不比中真及飛仙之徒九星上法玄映
之道吾昔受之於元始于今七億萬劫經天
地成敗萬品衰滅而其道獨存今猶修之於
雲景之上而不能忘之於時節者意玩此道
高妙愛樂夫人接遇也況來生始學飛昇之
舉而不知幽尋步空之法何由得披重霄之
門觀天地之始終乎既無此道與九晨乖域

夫人絕遊也徒有玄名帝錄超卓高勝正可得策駕雲龍遊謁五嶽但不死而已如此望踐斗魁旋步華晨騰景玉清當未有期也子方當臣御劫運封掌十天科簡玄錄理判神仙宜受此法以綜萬生今出相付子秘而修焉九晨真人曰行飛步之道先一日沐浴齋淨是日於中庭布星圖隨斗建也北向長跪燒香於玄冥星下叩齒三十六通閉眼存歲星在左脇太白星在右脇熒惑星在頭上辰星在臍下鎮星在心次覆衣九星先舉左手屈於頭上如斗勢存陽明星在左手掌中陰精星在左肘上真人星在左乳上玄冥星當心故燒香於玄冥星下而啓心因心而應天明也丹元星在右臍上北極星在右膝頭上天關星在右足脛上輔星在臍下弼星在頭上畢

微呪曰

衣天斗戴金巾乘魁綱入斗門朝真人拜華晨二十八宿覆絡我身乘空步虛飛升自然畢咽氣九過止次舉右手如斗勢臨頭上存陽明還右手掌中陰精星右肘上真人星在右乳上玄冥星當心上丹元星在左臍上北極星在左膝頭上天關星在左足脛上弼星在左目上輔星在右目上畢微呪曰我乘天綱步九元履斗魁行飛仙得天心萬神懽隱形藏景變化萬端敢有干試收繫斗門掃除不祥正真明分在煥火鈴右輝靈幡威光萬里肅命立前玉帝所呪靡不如言畢咽氣十六通止次乘斗旋行斗星之外步斗魂魄從天樞星上對陽明次登天璇天機以次周於隱元往反三過畢於隱元星上歌三

洞飛空章而登陽明也

使立思夫人形象如左也

第一天樞星則陽明星之魂神也天樞星威而不耀光而不照潛洞太虛圍九百二十里對陽明星之西北門其星則號元斗宮魁精玄上真皇夫人姓明通諱覽玄真名上精頭連飛雲華顏之髻餘髮散至腰衣紫黃青三色之褕帶九鈴之綬口恒吐青氣之光以注於陽明星上以明星之煥也修飛步之道當思夫人姓諱形像然後呪則魂神澄正明星懽悅天光洞映使魂影俱飛登晨也并足上天樞星上對陽明星左手撫心右手指陽明星叩齒九通咽液九過閉氣三息而微呪曰天地九星凝氣結真七曜纏絡號曰玉晨上建華蓋下躡斗魁身乘天機飛步瓊軒魂精魄靈與形合仙保元日月天地長存隨運變

化夫人齊連上升九天浮景自然畢閉氣三息次左足躡天璇進右足與左足并通氣第二天璇星則陰精星之魂神也天璇星景而遠映照而不煥潛洞太虛圍五百五十里對陰精星之西門其星則號玄斗宮虛精上玄皇夫人姓玄鏡諱鬱勃光真名金歸頭建飛雲華顏之髻餘髮散至腰衣飛錦羅裙鳳文錦帔帶靈飛紫綬口恒吐黑氣之光以注於陰精星上以明星之暉曜也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上天璇星上對陰精星左手撫心右手指陰精星叩齒九通咽液九過閉氣九息而微呪曰北玄皇靈九上開清玉華潛映緯絡紫庭今日飛步萬道通明魂魄澄正安附我形無使飛翔同升北星上翳玄精飲以玉泉變化九

微保命天靈畢閉氣三息次進左足躡天璣星次右足來并通氣

第三天璣星則真人星之魄精也天璣星猛而不顯暉而不曜潜洞太虛圍七百七十里對真人星之東南門也其星則號上精宮靈妃元皇夫人姓常明諱化雲真名流爛頭建晨嬰寶冠衣飛雲明光錦褕帶六山飛晨之綬口恒吐黃氣之精以注真人星上以明星之曜也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上天機星上對真人星右手撫心左手指真人星叩齒九通咽液九過閉氣十二息而微呪曰

靈妃元皇九星中真上理璣度總監諸天下試群方遊景紫煙是日上吉皇道教陳潤流九外曲灑我身飛行羽步上入帝晨與皇同

眉永事幼年畢閉氣三息次進左足躡天權星進右足與左足并通氣

第四天權星則玄冥星之魄精也天權星微而隱隱而同映潜煥太虛圍八百里對玄冥星之東門也其星則號網極宮上靈神妃華皇夫人姓開生諱運明真名嬰關頭建七稱之冠衣緋羅鳳文之褕帶金真玉光口恒吐赤氣之精以注玄冥星上以明星之煥曜也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上天權星上對玄冥右手撫心左手指玄冥叩齒九通咽液三過閉氣三息而微呪曰

神妃上靈號曰華皇安鎮華蓋北土之宮左侍玉女右衛靈童道引七精九暉之光為我致真飛步天綱使我魂魄俱升帝堂畢閉氣三息次進左足躡玉衡進右足與左足并通

氣

第五玉衡星則丹元星之魂靈也玉衡星大而黑踊而不煥潛洞太虛圍七百二十里對丹元星東北門也其星則號紀明宮北上金蓋中皇夫人姓元方諱神武真名勃頭建紫晨飛華之冠衣九色之襦帶神虎玉文口恒吐白氣之光以注丹元星上以明星之暉也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上玉衡星上對丹元星右手撫心左手指丹元叩齒三通咽液三過便閉氣三息而微呪曰

皇華中妃上元所居九斗吐暉精煥八竭流煙鬱勃散靈朱虛使我魄靈天地同符形魂俱升駕空策虛玉光纏絡丹輶紫輿飛行北上參受隱書畢閉氣三息次進左足躡閭陽星進右足與左足並通氣

第六閭陽星則北極星之魂靈也閭陽星朗而潛照暉而不煥洞微太虛圍七百七十里對北極之下開北洞之門也其星則號紫極宮安上晨華元皇夫人姓王元諱根華真名冥會頭建玉晨進賢之冠衣飛青羽襦帶流金大鈴口恒吐綠氣之精以注北極星上以明星之曜暉也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上閭陽星上對北極星而左手撫心右手指北極叩齒三通咽液五過閉氣五息而微呪曰

九天上帝黃華之宗運轉璇璣總輪八方使我飛步躡紀天綱反覆交并三五縱橫通靈八微羽衣玄黃龍輿玉景飛行太空長享眉壽天地同功畢閉氣五息次左足躡搖光星進右足并通氣

第七搖光星則天關星之魂太明也搖光星則光轉空洞迴旋天關也潛煥太虛園九百里上對天關星之南門下對北極星也其星則號運天宮玉華靈皇夫人姓度元諱終會真名啓光頭建飛華頰雲之髻餘髮散至腰衣七色夜光雲錦之裙九色錦帔九天威靈玉策口恒吐赤氣之精注天關星上以明星之大光也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上搖光星上對天關星而左手撫心右手指天關叩齒九通咽液九過閉氣三息而

微呪曰

天地迴轉七光大明旋輪九氣上應玉清中有夫人號曰華靈玄映九外無毫不生是日良吉飛步紫庭使我魂魄安附身形變化空洞出幽入冥天地同輪萬劫不傾保仙上元

九晨齊精畢閉氣七息次左足躡洞明星進右足并通氣

第八洞明星則輔星之魂精陽明也洞明星則光迴諸天總輪上官流暢太虛園九百九十里上對輔星西南門也在天關之上梁北極之陽芒也其星則號空真宮太明常皇夫人姓幽昇諱無韻真名空變頭建飛雲華頰之髻餘髮散至腰衣飛羅文襦帶九光之綬口恒吐青氣之精注於輔星之上以常陽大光也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上洞明星上對輔星而右手撫心左手指輔星叩齒九通咽液九過閉氣三息而微呪曰三五飛行天地開張九元迴網合紐上京天真散靈萬道溢昌夫人曲映是日吉良飛步斗魂旋行玉綱頭戴華蓋足履常陽遊戲三

清變化萬方保仙自然享壽無窮畢閉氣十二息次左足躡隱元星進右足并通氣

第九隱元星則弼星之魂明空靈也隱元星則隱息華蓋之下潛光曜於空洞之中圍九百九十里上對弼星之東南門也其星則號

元寶宮空玄變靈上皇夫人姓冥通諱萬先真名常陽頭建飛雲七稱玉冠衣青文錦襪帶九光夜燭口恒吐黑氣之精注於弼星之上以明煥隱洞之光也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上隱元星上對弼星而左手撫心右手指弼星叩齒十二通咽液一過閉氣一息而微呪曰

上步天網飛行羽門出入三生逃身隱淪變化形影千合萬分神安氣鎮鍊度仙魂舉體同飛衣服錦帶流鈴交落身佩虎文肅宅五

帝策駕景雲上造北辰朝謁皇君畢閉氣一息止還并足上天樞星上單步往反三周不須復存思呪說也步斗魂事畢存呪正初登星一過行之爾往反三過畢還立天樞星上向陽明星而歌誦徘徊遊行九晨羽章三篇畢便登網上陽明星上行飛步也

羽章

雲網落天紀 九斗翠玉虛 紫蓋重霄嶺
玄精朗八嵎 上有九晨賓 吟詠隱與書
飛步遶北漢 長齡天地居

控轡玄羽臺 飛行九元所 洞虛深幽邃
雲網乘空舉 下有採真士 仰照玉宸府
三周陽明上 九迴入洞野 高步登帝尊
長歌龍飛語
玉霄映北朔 瓊條翠隱柯 空生九霞臺

煥精曜太遐 天關運重冥 劫會屢經過
乘我羽行駕 飛步織女河 保靈空常化
永忘天地多

此三章出玉清上宮諸九陽玉童九華玉女
皆恒歌誦之於華晨之上以和形魂之交暢
啓靈真於幽關也

凡修飛步七元行九星之道無此歌章皆不
得妄上天綱足躡玄斗也犯之九星則執子
魂魄閉於斗綱之下也令人猖狂失性嗔怒
妄興不出三年無不喪身非道不欲使人得
仙而人不能明道淵源耳如此豈可不詳而
行焉九星則九天之根玉清之明精九魂則
九星之明靈人徒知步七星之妙而不知九
星魂魄之至靈也非七星不欲運人上斗而
人身魂神畏斗星之靈魄不敢隨人而騰空

也欲修飛步之道宜知斗星之魂魄九皇夫
人內名空常之隱訣也而按圖修行豈當不
得飛登北元上謁華晨者哉但此道高妙玉
清寶祕不行中仙鮮有得者知其法則九星
內映夫人降席斗魂感悅則共攜兆而昇入
九元之內宮

陽明星天之太尉司政主非上總九天上真
中監五嶽飛仙下領後學真人天地神靈功
過輕重莫不隸焉星圍九百二十里皆瑠璃
水精中有玉樹青實金翅之鳥棲宿其上自
生青精玉芝食之一口壽九萬年星有九門
有四光芒皆燭照九億萬里中上有青城玉
樓據斗真人號曰太上宮青城玉樓九晨君
姓上雲諱法嬰容字董洞陽搖天槌頭建九
晨玉冠衣青羽飛裳手執斗中玄圖坐玉樓

之中有玄名玉錄當得知九晨君內諱知者
玉晨下映明星玄降修其道飛行太空升入
九門之內也修飛步之道當先於陽明星上
右手撫心左手指天東北閉氣九息叩齒九
通咽液三過閉眼思九晨君姓諱形像留立
陽明星上便微祝曰

飛天九晨上據玄魁威振八煥司政紀非今
日飛步萬道通開九真齊景天轉地迴鬼謀
截頭人逆斬摧三綱所捕逆者將衰神靈侍
衛享福巍巍得天之心骨化形飛手攀七綱
足踐九扉雲行雨步上昇太微畢左轉陽明
星上九迴立向思門閉氣三息轉左足躡陰
精進右足并於陰精星上通氣

陰精星天之上宰主祿位上總天宿下領萬
靈及學仙之人諸學道及兆民宿命祿位莫

不隸焉星圍五百五十里亦皆瑠璃水精中
有玉樹黑實金翅之所棲自生玄芝玉飴食
之一口得壽五萬年星有五門門有四光芒
爛照九億萬里中上有五色玉樓攀魁真人
號曰中元宮五色玉樓北上晨君姓育嬰諱

玄上寃字昌陽文激明光頭建玄精玉冠衣
玄羽飛裳手執五色羽節坐玉樓之中若有
玄名朱臺當得知上晨君內諱知者則北上
下映陰精玄降修行其道則飛行太空昇入
五門之內也修飛步之道當先於陰精星上
左手指本命右手撫心閉氣五息叩齒五通
咽液五過閉目思北上晨君諱字形像留立
陰精星上便微祝曰

玄晨北靈五氣上精體隱六紀心藏景星日
月映映三光飭形今日元吉步綱紫庭上開

天戶受福朱靈享祚無極祿位尊榮萬願交
覆所向利貞騰飛華蓋邀翔玉清上詣北辰
九真齊輶畢左轉陰精星上五迴向本命上
立閉氣三通轉左足躡弼星進右足并通氣
不得躡真人星但躡弼星耳

真人星天之司空主神仙上總九天高真中
監五嶽靈仙下領學道之人真仙之流莫不
隸焉星圖七百七十里亦皆瑠璃水精中有
玉樹黃實金翅之所棲自生黃精玉芝食之
一口得壽三千萬歲星有十二門門有四光

芒燭照九億萬里中上有黃臺玉樓真人號
曰真元宮中黃臺玉樓主仙華晨君姓歸珎
諱妙陰光字通度元度凝脂頭建飛晨寶冠
衣青羽飛裳手執斗中青錄坐玉樓之中若
有玄名方諸當得知華晨君內諱知者則華

晨下映真人玄降修行其道則飛行太空昇
入十二門之內也修飛步之道皆不得躡真
人星也當并足弼星上所謂偃息華蓋者也
北老真公曰子欲騰身勿干真人子欲飛行
勿枉天綱子欲神仙當拜華晨行道當避真

人星立弼星之上拜真人朝華晨而求飛空
也弼星曰空輔星曰常常者常陽空者隱藏
其有諱不得傳於人口可於華晨之下羊厲
禮天裂素盟而傳得此秘諱心存而行之輕
泄七祖負考風刀也當於弼星上右手撫心
左手指西北閉氣九息叩齒九通咽液九過
閉眼思主仙華晨君姓諱形象留立真人星
上便微呪曰

太微通真弼輔華晨吐煥九精結氣紫煙飛
霞流映光曜十天上理元衡下撫神仙今日

飛步請禮真人一求空行二乞隱身三願上昇北掖四便龍衣羽服錦帔青帟駕乘八景浮遊九玄得入天宿與帝同軒卑左迴弼星七過向真人閉氣三息轉左足躡玄冥進右足并通氣

玄冥星天之遊擊主伐逆上總九天鬼神中領北帝三官下監萬兆伐逆不臣諸以凶勅莫不隸焉星圍八百里亦皆瑠璃水精中有玉樹赤實金翅之所棲自生丹芝流瑛食之一口得壽八千萬年星有三門門有四光芒燭照九億萬里中上有朱臺玉樓出斗真人號曰紐幽宮中朱臺玉樓玄上飛蓋晨君姓冥樞諱定宣覺字法明度搖天柱頭建三華寶晨冠衣丹錦飛裳手執命靈之節坐玉樓之中若有玄名玉格當得飛蓋晨君內諱知

者則飛蓋下映玄冥玄降修行其道則飛行太空上昇入三門之內也修飛步之道當先於玄冥星上右手撫心左手指天閉氣九息叩齒三通咽液三過閉眼思飛蓋君姓諱形像建立玄冥星上便微呪曰

天真行道步景藏形七元煥落九晨齊并手把天衡足踐飛星左輔火甲右御朱兵威振十天流煥上清先戮謀議後伐妖精敢有干正斬以刀刑三綱所制莫不伏聽變化往反通心華庭乘空飛步上造帝靈畢左迴三轉向天閉氣三息轉左足踐丹元星進右足并通氣

丹元星天之斗君主命錄籍上總九天譜錄中統鬼神部目下領學真兆民命籍諸天諸地莫不總統星圍七百二十里亦皆瑠璃水

精中有赤樹白實金翅之所棲自生金精
鍊之膏食之一口得壽七萬年星有七門門
有四光芒燭照九億萬里中上有素臺金樓
躡紀真人號曰網神宮中素臺金樓躡紀真
人金魁七晨君姓上開諱冥通光字朱煥元
變五道頭建七寶飛天冠衣白錦飛羣手執
青元籙籍坐金樓之中若有玄名岷臺當得
知七晨君內諱知者則七晨下映丹元玄降
修行其道則飛行太空中昇入七門之內也
修飛步之道當先於丹元星上右手撫心左
手指天關閉氣七息叩齒三通咽液三過閉
眼思七晨君姓諱形像留立丹元上便微祝
曰
飛行躡紀上步丹元乘魁落宿呼命斗魂削
死勒生青白簡分三合成道年命長延亨利

眉壽齊生華晨肉飛骨輕駕景乘雲仙衣羽
服流鈴紛紛五色煥耀昇入七門畢迴星上
七轉還向天關閉氣七息轉左足踐北極進
右足并通氣
北極星天之太常主昇進上總九天真中統
五嶽飛仙下領學者之身凡功勤得道轉輪
階級悉總之焉星圍七百七十里亦皆瑠璃
水精中有黑樹白子金翅之所棲自生玄芝
水瑛食之一口壽五萬年星有八門門有四
光芒燭照九億萬里中上有玄臺玉樓步綱
真人號曰紀明宮中玄臺玉樓北晨飛華君
姓明靈諱長明化字淵洞源昌上元頭建飛
精華冠衣紫錦飛裳手執九斗玉策坐玉樓
之中若有玄名金臺當得知飛華君內諱知
者則飛華下映北極玄降修行其道則飛行

太空上昇八門之内也修飛步之道當先於
北極星上右手撫心左手指金門閉氣八息
叩齒三通咽液三過閉目思飛華君姓諱形
像叩齒立北極上便微呪曰

天行三五中元迴旋飛步華蓋御斗乘晨落
紀三命徘徊遊煙今日元吉上希神仙名書
玉簡列字紫篇青襦羽服丹帔錦裙八景丹
輿運我昇軒位為仙卿北上之君請求所呪
靡不如言畢迴星上八轉還向西方閉氣八
過轉左足踐天關進右足并通氣

天關星天之上帝主天地機運如四時長養
天地否泰劫會莫不隸焉星圖九百里亦皆
瑠璃水精中有三華之樹五色之寶金翅之
所棲生自然九味芝膏服之一口身生九色
之光得壽九萬年星有一門門有九光芒總

運九天之氣爛照九億萬里中上有九層玉
樓乘龍真人號曰關會宮九層玉樓總雲九
元北蓋晨君姓玄樞諱轉光字會元終明天
徒頭建九元寶冠衣九色錦裳手執暉神之
章坐玉樓之中若有玄名九天帝圖玉錄當

得知北蓋晨君內諱知者則北蓋君下映天
關玄降修行其道飛行太虛昇入一門之内
也修飛步之道當於天關星上左手撫心右
手指地戶閉氣一息叩齒三通咽液三過閉
眼思北蓋晨君姓諱形像留立天關星上便
微呪曰

天元運關地紀轉維九靈交度三五相推四
七幅宿五帝徘徊承玄步虛上躡玉機衣斗
履斗流鈴煥威順我者吉逆我者衰我行天
真萬里廓開身騰蒼輶現昇形飛長離劫會

身入太微畢迴星上一轉還向地戶閉氣一息轉左足踐轉星進右足并通氣

輔星天尊玉帝之星也曰常常者常陽主飛仙上總九天領九地五嶽四瀆神仙之官悉由之焉星圍九百九十里亦皆瑠璃水精中有青華之樹自有九音之字上有青鳥三足鳥生自然瑠璃苙瑛食之一口得與玉帝同真星有八門交通八氣門有四光芒燭照九天之上中有紫氣玉樓遊行三命真人號曰帝席宮中紫氣玉樓帝尊九晨君姓精常諱常無龕字玄解子空正上開延頭建飛精玉冠衣九色衣手執火鈴坐玉樓之中若有玄名上清得知帝尊內諱知者則帝尊下映輔星玄降修行其道飛行太空昇入八門之內也修飛步之道當於輔星上右手撫心左手

指焚惑星閉氣三息叩齒三通咽液三過閉眼思帝尊姓諱形像留立輔星上便微呪曰乾坤交覆三命接靈上步天宿飛行九星左把隱書右執羽經拜謁帝尊受帝之名得越華蓋騰翔紫庭今日行道萬慶交并受福巍巍永享長生身變毛羽飛昇玉清畢迴星上三過還向南方閉氣三息轉左足還踐弼星上進右足并通氣

弼星太帝真星也曰空空者恒空隱也主變化無方星圍九百九十里亦瑠璃水精中有三華之樹自生九天玉章上有金口之鳳口銜火鈴中生自然七曜之暉得食暉一口與太帝同真星有九門交關九天門有四光芒燭照八極之外無央之中也中有玉臺紫館徘徊三陽真人號曰上尊宮中玉樓紫館帝

真元晨君姓幽空諱空無先字隱元覺冥陽
暉幽寥元頭建飛天玉冠衣九天龍衣手執
帝章坐紫館之中若有玄名九天得知帝真
內諱知者則能隱形藏身修行其道則飛升
九門之內也修飛步之道當於弼星上右手
撫心左手指北辰星閉氣五息叩齒三通咽
液七過閉眼思帝真元晨君姓諱形像却立
弼星上便微呪曰

道合三微玄虛舉真出常入空逃形天關浮
翔八極駕景紫煙飛步九天變化億千遨戲
北蓋嘯命句陳所求所願靡不如言長齡天
地保年華晨畢迴星上五轉還向北辰星閉
氣七息左轉兩足還并立陽明星上從陽明
星單行禹步周迴九星往反九迴止皆不須
復存呪也畢還弼星上平坐偃息華蓋存九

晨覆承如初法閉眼思已身在絳雲之內乘
天網飛空上升九天之門隨網轉輪九過畢
覺身如落空還坐星圖之上便以手拭目九
過捻兩耳門九過而行周天大呪叩齒九通
仰西北而呪曰

高上九靈皇上華君總仰天宿迴度三辰變
化四節五行成仙是日行真誓命萬神五嶽
四瀆及諸靈山天地水官悉衛我軒太陽激
電六陰吐雲猛獸驅除萬精四奔毒龍食鬼
平滅邪源誅我者刑于我者煩樂我者壽願
我者仙我帶靈策體佩七元流金火鈴煥落
我身頭戴華蓋足躡景雲口銜天精手握天
關空常變化千合萬分金木水火立成自然
飛行禹步徘徊九門出入三清天地長存畢
又叩齒三通咽氣二七過都止九晨之道畢

於此也行九晨之道當以正月七月四月十月四五月同用上旬五九唯一日也平旦二月八月五月十一月四仲月同用中旬十五十九正中三月九月六月十二月四季月同用下旬二十五二十九夜半此一月六日旬適取其一日一月三過行之一年三十六過以應天關轉輪九天之氣三百六十度之數也以其日行道皆九天書名得過陽九百六之運身免洪波大劫之災九年乃得晏飛網而上步乘空紀而超足也

九晨玄岡金簡文曰修飛步九晨之道亦當依步天綱之日兼而行之益求飛天之遠玄斗屢監也若兼修者當先行九晨而後行步天綱也此二法呪呪為異原同一法

步天綱

太微帝君昔授皇清洞真君步天綱飛地紀據玄斗攀星魁接九真乘飛龍遊三命浮二生固三寶出六害隱六陰入六紀鎮天英守延期存元輔躡大弼用流丹房上升文昌晨轉九道位為九老行之二十年受書為上清真人凡人望七星為近不知步之甚速道士苟知天綱之可步而不知魂魄不追其身非身之不將魂魄也魂魄畏七星之威不敢追身而上行也故三魂不攝七魄蕩散徒以空尸步綱而神不我從實徒勞也子欲步綱澄心虛靜不思哀憂不念榮味於是迴行三市登星啓祝使魂魄二神俱過靈關豁然縱體奄忽自忘盛潔乃步恒如蹈空一年辟非二年辟兵三年辟死四年地仙千害萬邪衆莫敢干自此以往福慶無端致神使靈驂駕飛

龍太極賜芝玉帝給童行二七年為上清真
人步法勿橫行干綱也直畫連星之界分曰
綱也犯橫天綱皆伐斷天道太禁也步綱勿
躡真人星大忌犯此二者皆脫巾叩頭謝綱
象以布帛為之長九尺廣六尺羅列星位於
帛上以青筆為星丹筆為綱盛之潔箱每欲
施行燒香出之侍書有玉女七人衛星有玉
童七人婦人步綱用絳帛太微帝君教授步
天綱之經謹案神真上法先燒香於行事之
所閉氣七迴行斗星之外三匝始於陰精匝
於陽明畢乃通氣始得足躡於七星身上步
於陽明耳於是向陽明星又閉氣而心祝曰
陽明大魁玄極文昌使某魂魄俱遊天綱祝
畢乃左足躡陽明又進右足躡陰精心祝曰
陰精北極太上璇璣使某魂魄俱過神津次

左足躡北極心祝曰
北極天光迴適玄辰使某魂魄俱至玄關次
右足躡天關進左足前與并乃通息大祝之
一閉息不竟綱者可於丹元星上通息更閉
微祝曰

金木水火土五行相推七星煥煥天綱最威
輔星鎮盛弼星却衰九真太上大極太微三
府玉帝三尊辟非天動地轉魂魄相隨使我
飛仙真光徘徊名入金房玉門乃開乘龍陟
空日月同輝遊行上清鳴鈴翠衣左躡流電
右御奔雷地上萬邪伏死敢追惡心視我使
爾斬推帝命玉女營侍以歸魂真魄神合形
升飛

倒行法

止於天關倒向北極微祝曰

太上元辰華蓋紫靈北極玉房藏景化精太
微玄臺九真玉城願某飛仙得行雲庭反步
天綱魂魄俱生乘龍華宮得道之英左佩玉
璫右腰金鈴虎帶龍裙嘯攝天兵乘景三素
飛登上清祝畢乃閉氣舉左足躡北極右足
躡丹元次舉左足躡玄冥前右足與左足併
而向真人之星通息微祝曰

太極九精上皇高真出登元清入隱玄陰育
某長某使某好仙玉臺忽開金堂八門乞某
佩書絳龍青裙上佐紫微後聖之君乘十飛

龍玄蓋景靈列名元圖日月同并祝畢因又
閉氣左足躡弼星進右足躡陰精又進左足
躡陽明前右足與左足併乃通息微祝曰

天魁正陽斗運低昂前轉元機後動靈綱制
魄以寧拘魂以康魂魄與身俱行天堂向見

金闕高上太皇右扶仙母左扶仙公紫翠飛
華龍袍虎裳帶真巾玉項生圓光手把神鈴
腰佩金鐺口詠洞真七變妙章先自虛無生
而為王飛行九道據斗攀綱前從太一後從
玄朗告某口訣坐在立止反行至要位為仙

卿五藏自生與天相迎所願如念所求剋昌
萬邪伏害易地隱藏惡我天伐水滅火喪

反行法

又閉氣右迴斗星之外三匝始於陽明匝於
陽明通息祝曰

高上太真七耀至尊反行尋生上步天元使
某飛仙得入紫門因又閉氣左足躡陽明右
足躡陰精先前右足躡玄冥左足躡丹元次
右足躡北極左足躡天關右足前與并乃通
息祝曰

七變返旋上行玉宿六紀輔我三綱合步玉
帝左眄高上右顧教我乘星騰登玄路乞賜
飛仙不死之祚遊行上清乘華三素金青翠
裾出入九舍北皇見揖南真見謝名書仙臺
千變萬化得友聖君太平輔佐所願從心萬
事成就有惡我者刀刑火墓順行倒行反行
三道都畢乃又舉兩足俱上陽明星以右手
撫心左手指玄冥星閉氣三息叩齒三七咽
液三九名曰據斗微祝曰
陽明太素玄辰黃房中有大神左肘上皇右
把高真龍銜翠衣飛錦虎文腰帶玉符首戴
蓮冠出無入虛金真玉光靈尊巍義號曰陽
明足躡朱煙口詠洞章賜某隱書見教步綱
周行三復據斗自忘使某飛仙超虛浮空名
書上清乘玄駕龍意有所之願樂皆從三尊

合德魂魄內通致給神官玉女玉童有惡某
者刑之電風茲謀斷舌齋之十方祝畢存心
中忽然忘身良久而下據斗之道既畢又兩
足俱上陰精星以左手撫心以右手指真人
星閉氣三息叩齒三通咽液三過名曰攀魁
入太微微祝曰
陰精玄素華闕生門中有玉帝北極至尊鳳
繡華領龍翠碧裾腰虎佩鈴扶芝丹冠號曰
陰精太上之君授某隱書使步七元攀魁上
升遂遊靈關外拘七魄內制三魂魄鍊俗累
魂寶胎神魂魄守身與之俱仙飛行上清還
氣嬰顏所向如心萬欲無難有惡某者形死
三官威攝六天役使群神攀魁之道既畢乃
又兩足俱上弼星併足向真人星四拜畢跪
閉氣四息叩齒四通咽液四過名曰接真跪

微呪曰

太極九精上元明真正機把衡吐納紫煙金
光玉映威照十天攝御三光調陽和陰理元
賦氣改易故新上治中宿玄關之玄金室玉
戶北掖四便出駕八景浮遊太元龍錦鳳衣
虎翠飛裙絳旒綠帔紫羽七綠腰帶神符首
戴扶冠上棲九虛下翔天淵自號玉皇九天
極真哀其好道授其隱篇躬登弼魁朝拜靈
君乞願丹書為生之緣治天三五飛行八玄
五藏自生上品飛仙得翼玉帝後聖之臣位
高大夫乘雲飛輪所願皆合衆邪莫干有惡
我者暴形破門接真之道既畢乃又兩足俱
上玄冥星以右手撫心以左手指丹元星閉
氣三息叩齒三七通咽液三過名曰步斗微
呪曰

洞天神光迴隱玄冥氣盈太虛去來無形隱
天藏地周灌無生忽登天綱上步紫庭北視
雷房南顧電城眩惑萬變非復故形恍惚流
景觸手立成欲求藏身得我姓名虛無傲兀
九變玄冥坐起六甲謁署六丁賜其隱書步
斗行星仰見上皇披丹巾青手把靈光腰帶
玉鈴上乞飛仙與天俱生名書太微浮化上
清下乞變化藏景錄形萬事如願所向皆平
有惡我者戮以神兵太極真經金根上文曰
予登玄冥步斗隱形予欲變化當得我名迴
天動地萬物立成步玄冥時及欲隱時當心
存此名字步斗之道既畢乃又兩足俱上丹
元星以在手撫心以右手指北極星閉氣三
息叩齒三通咽液三過名曰躡紀微呪曰
太上九臺丹元玄紀外管北樞內正天理金

闕映外玉庭耀裏中有至尊號曰赤手治在
丹元絳房之中翠雲繡華龍懷虎蒙右執皇
錄左把魁綱足躡景雲首巾紫冠右佩流鈴
左帶玉璫賜某隱書躡紀遊行上乞飛仙乘
玄駕龍書名丹臺太極玉堂所向所求福祿
來迎有惡某者願為滅亡給侍神官玉女玉
童躡紀之道既畢乃又兩足俱上北極星以
右手撫心以左手指天關星閉氣三息叩齒
三通咽液三過名曰步綱微祝曰
玄上太微北極紫蓋下有太真遊翔九外翠
華飛裙金鈴青帶腰佩玉光玄雲奄藹賜某
隱書上行七氣登清戲煙真人合會乞丐飛
仙書名丹室所向如願無災無害有惡某者
令彼傷敗步綱之道既畢乃又兩足俱上天
關星以右手撫心左手指天關閉氣三息叩

齒三通咽液三過名曰乘龍微祝曰
太上七極紫微絕辰寶玄金房外有玉門周
運九宮調和天關中有尊神號曰紫皇授某
隱書携某乘龍上遊九天下飛地元景雲丹
輿玄華翠裳腰佩龍龍策頭巾虎文包生萬物
教訓飛仙脫某死名天地長存乘龍步斗所
向受恩有惡某者風刀火然乘龍之道既畢
乃又兩足俱上輔星閉氣一息叩齒三通咽
液一過名曰遊行三命旋步天英也微祝曰
太極輔星精在紫關養生育命寶守神魂金
房再開奉見輔君賜某隱書使某遊旋列名
聖皇飛仙九天中金佩真出入洞門遊行三
命既畢乃迴行詣弼星兩足俱上閉氣一息
叩齒三通咽液一過名曰徘徊三陽出入三
生微祝曰

太虛泥丸紫宮天尊玄空真紐為帝之先在
道玉皇在身泥丸馮感歛生氣貫霄元精入
明堂強胎益碗朱山再開奉近靈元左株日
華右掇月根流火萬丈金羅碧裙腰帶天骨
首戴華冠賜其隱書得行天闕乞願飛仙役
使萬神萬向皆會福德如山行事時皆北向
執隱書而為之也亦可案文視星不必開誦
而作也春步七星名曰步三綱夏步七星名
曰躡六紀秋步七星名曰行六害冬步七星
名曰登六絕

雲笈七籤卷之二十

雲笈七籤卷之二十一

雲笈七籤卷之二十一 雲笈七籤卷之二十一

天地部

總序天

三天正法經曰九天真王與元始天王俱生始氣之先天光未朗鬱積未澄溟滓無涯混沌太虛沿汗流冥七十餘劫玄景始分九氣存焉一氣相去九萬九千九百九十歲清氣高澄濁氣下布九天真王元始天王稟自然之孕置於九天之號九氣玄凝日月星辰於是而明便有九真之帝上之三真生於極上清微之天次中三真生於禹餘之天下有三真生於大赤之天

玉京山經曰玉京山冠於八方諸大羅天列世比地之樞上中央矣山有七寶城城有七

寶宮宮有七寶玄臺其山自然生七寶之樹一株乃彌覆一天八樹彌覆八方大羅天矣即太上無極虛皇大道君之所治也

大洞經曰大冥在九天之上蓋謂冥氣極遠絕乎九玄惟讀大洞玉經者可以交接然後

玉帝乘丹霄而啓道太冥披綠霞而朗煥也元始經云大羅之境無復真宰惟大梵之氣包羅諸天太空之上有自然五霞其色蒼黃號曰黃天黃天之上其色青蒼號曰蒼天蒼天之上其色玄空成青號曰青天故頌曰

三界之上 眇眇大羅 上無色根 雲層我我

三界寶錄

諸天靈書經曰飛步入北清者三界之上四天帝王北真天也言此四帝上爲三清玉京之巔應化接引中爲三界四八御運五氣

帝主下降無象通生天人各爲一天璿璣玉衡三十六帝五斗魁主亦象人腦四象合成故放品經云四天王天在玉清之上九天之顛恒以八節之日命三界四帝周行天下開度道學建齋之人也先師疏云北清天者北斗是也又云北斗之下崑崙上宮故人頭首上象崑崙下愚小解將爲是誤此去棄賢既在崑崙山南望將中斗則爲北清未審中斗已北北方北清別在何處今依度人經說東斗主箕西斗記名北斗落死南斗上生中斗大魁總監衆靈此名一天五斗魁主即明中斗已北而有北斗也今又按靈書正經本大經云天尊言此四章並是四天帝王度命妙品四方正土偏得法音其東方品章經云九氣青天東華宮中青童大君封以青玉寶函

之中印以元始九氣之章其南方品章經云南方三氣丹天朱陵上宮南極上元君封以赤玉寶函之中印以太丹三氣之章其西方品章經云西方七氣素天西華宮中西王母封以白玉寶函之中中以太素七氣之章其北方品章經云北方五氣玄元元始北上宮中玉晨大君封以玄玉寶函之中印以太玄五氣之章即明東方而稱東華南方而稱南極西方而稱西靈北方而稱北真上即明北真而處三界之上最上之天四天帝主下通一天四序生化非是一天五斗之位也今按靈書正經並是三界之上四天帝王正名正位未稱一天五斗名位今乃獨脫北方取中爲上不審更上北真天也比先所錯上下相承古今疑惑皆從此起又尋先師所錯本意

者言三十二天上下重疊亦為一天二十八宿即錯將中斗而攝北位獨脫北方此方以中為上又中為上亦復是誤言九天初構上下重疊亦為一天比地九宮言鬱單之天上上氣上先立於子而處一宮即明一宮亦為四梵最上第一天也若將人身以等於天頭為崑崙目為日月上下相合其義正是若以身觀身以天下觀天下不及更上頭象三界之上四人四天帝主天也又乃不及更上頭象三清之上玉京之山大羅天地故大洞隱注經云崑崙山上接九氣以為璇璣之輪在太空之中中斗既在崑崙山上即大羅天關亦在玉京山上也生神經云飛仙翼於瓊闕四宰輔於明輪既在三界中斗之上即大羅天關玉京瓊闕亦在玉京山上也又明一天

三界應位上下重疊比地既殊取上為下上下失科四天帝主闕而不述東華南極西靈北真境界不論何處別立

中四天

三界圖云三十二天四傍並分列四方一重四天積氣相承扶搖而上其天獨立亦無八方未審此由有何氣候若無八方則無比地九宮若無正中則無中斗上無九氣下無八方三十五分八景何來人身之中尚有三一三元九宮一體即是帝一太一帝君等神豈云三界而無三元三十六帝若三界正中既無三一人身三一從何而來比先學者唯見隱注寶訣經云玄階與扶搖臺在東北方其地名為玄天也言天階發起於扶搖臺羊角邊周仍登梵行入三清也既觀此經錯將三

界四天傍並其扶搖臺既在東北方癸地未
審三界總在東北方癸地如不以此並是錯
誤注經也今言扶搖者三十六天上下相承
中爲天關皆爲中斗璇璣四方二十八宿漸
次昇上故言扶搖故云玄階與扶搖臺在東
北方玄天也又明上下三十二天皆有七宿
璇昇四方亦言四天也今言四天者東方有
九氣青天南方有三氣丹天西方有七氣素
天北方有五氣玄天四方四天故言四天非
是天外更別四天也故度人經云旋斗歷箕
迴度五常三十五分總氣上元又明三十六
天每一天中皆有七宿三十二帝其太皇黃
曾天位居箕宿皆在東初又賈奕天斗宿皆
處北末故云旋斗歷箕迴度五常則明三界
三十六天皆有中斗璇樞四方二十八宿各

爲一天璇璣玉衡此是二十八宿上下扶搖
上通三清上下天關非是別天羊角而上故
明三元各主八方天有九氣上下九宮各中
官位始名三界也若三界之內三十二天亦
列四方四傍並上下天關九宮何在比地九
宮亦無次序故明一天三界有異也河圖五
鍊等經說一天二十八宿四七相並以爲三
界二十八天餘有四星上在中斗亦將三界
四七相並傍上列位以爲玄圖而安三界二
十八天餘上四天上爲四人一處傍並比列
位不審一天二十八宿上通三界二十八天
上合四人三十二位傍並不同大小有異今
言一天比地四天者眞人口訣經云中斗之
中五斗位者陽明爲東斗丹元爲南斗陰精
爲西斗北極爲北斗天關一星以爲中斗上

及玄冥真人以爲一天三十五分上及上元
天帝合爲一天三十六位也言上界四人等
位者今按赤書及九天譜等經云三十二天
上下相去各有氣數上及四梵合爲三界三
十六帝不同一天四方傍並也

三清圖云將以玄元始三氣以爲三境三天
又以生神經九天乃於三天之下各並著三
天又以四方三十六天而取二十七天各於
九天之下各並著三天一單三並以爲九天
未審九天各生八方上下應會何所分立故
大洞經云玄元始三氣各生八方而爲二十
四帝九宮各生八方而爲七十二宮即明生
神九天無有一單三並九氣天關上下不應
言三洞生化故立三光三乘各三故立九帝
九氣分化各生三天故爲三境三十六天也

若以九天各於三天之下一單三並上下重
疊唯有六重之天天若積陰亦任六重天既
積陽即合九重如何九品二等不同上下九
宮其天何在故赤書經云天有九分之關轉
輪三氣九度明焉故明三元九天九重是也
故道德經云道生一一是元氣一是應化元
始天尊也於此妙一而生三洞故靈寶五符
經云三洞以爲天尊三公天也三生九氣九
氣以爲天尊九卿天也又此九氣各生三天
故立三九二十七位故此二十七位上爲天
尊二十七大夫天也欲此二十七位上合九
天三元各有一十二位合爲三洞三十六天
也此言三清降生三界各於八方以下而生
五億五萬五千五百五十五億等比地無極
三界各稟三清皆承此象上下重立是其義

也今言傍並者別有一義故洞真迴元九道飛行羽經云三清天中而有三萬六千大公卿等品並各有官僚公卿大夫侯伯置署如一更相管統降生三界遍備天人皆稟此氣各稟至道妙一之分三公九卿二十七大夫八十一元士百二十郡千二百縣萬二千鄉三萬六千亭同稟此氣或單或並以爲生神萬象之主也非是九天傍次分列也三界圖書相傳爲錯者言三清九氣降爲三界一天氣餘九色又雜也言三清九氣各成一天降爲三界上稟本氣未經說五色共成故靈寶經云上從大寶初降妙一始生於元元生於玄三生萬物莫不相承也又按九天生神及玄門論等經云始生於混沌爲蒼色而成鬱單無量天下生三天上聖三品之位復次混

生於洞淵爲赤色而成上上禪善天下生三天中聖三品之位復次洞生於浩浩爲青色而成梵監須延天下生三天下聖三品之位復次元生於旻旻爲綠色而成寂然梵術天下生三天上真三品之位復次旻生於景景爲黃色而成不騭樂天下生三天中真三品之位復次景生於遯遯爲白色而成淵元化應聲天下生三天下真三品之位復次玄生於融融爲紫色而成靈化梵輔天下生三天上仙三品之位復次融生於炎炎爲碧色而成高虛清明天下生三天中仙三品之位復次炎生於演演爲烏色而成無想無結無愛天下生三天下仙三品之位故此九氣九色光明上爲三境三十六天也三境降氣三界方生各於三清八方已下降生三界五億等

天也故九天譜經云上從梵行太清之天三境九氣降爲三界天各一色上稟氣生未見五色一時混雜也今所錯者亦可知委故諸天內音經云三十二天皆以五合之氣而成空洞結而成章者此是五篇真文生成五方通爲五行合爲五臟混爲二儀四序生化此應五方五合所育也非關九氣混爲五色今以五色合爲雲氣相參盤鬱是其錯也

後四天

舊說四梵名爲四民之天今按九天譜經云三界應化三十二天上從梵行太清天中氣漸流降始生於混混爲蒼色而生二萬二千氣其色蒼氣澄凝而成質奕天即明質奕天是四民最上初天即明四民非是太清四梵四天王天也今言帝王者統領八方始名帝

但不審太虛無上常融天太釋玉隆騰勝天龍變梵度天太極平育質奕等天乃是一天北方五氣玄天光同四方比地各爲小八天也故明三界三十二天上下重疊三元品生亦爲一天分別四方各屬四正四九列位及其分應上下相臨故東方九氣青天上爲三界東華天也南方三氣丹天上爲三界南極天也西方七氣素天上爲三界西靈天也北方五氣玄天上爲三界北真天也五符經云昇爲五雲化爲五氣又按靈寶經云五篇經文生天立地普植神靈上爲三境之玄根標天地以長存鎮五氣於靈館制劫運於三關即明五篇經文上爲三清之上四天王位中爲三界四天帝主應爲太清梵行四天而爲四八三十二帝八天生主下爲一天二十八

宿三十二帝又爲比地各列四方四九列位
又爲一天五方淨土故按上清經及玄門論
等云三界之上而有八清天名三清降氣下
生三界今按八清天內而有太清天名重明
太清梵行之天而生四民賈奕龍變太釋常
融等四天也故法輪經云超度過三羅八難
於是名滅度如脫胞曠朗觀八清也明明四
梵而處三清之下四民三界之巔上爲八清
之天三界劫周二十八天已上八清四民等
八天終無劫壞故名三界八清天也或云三
界之中從此天上自有華光不假日月自然
明朗此是訛言妄爲大語各自審明取證即
解何者言三清三界凡聖降差有無不同動
寂各異慾界六天六慾見生次上色界一十
八天在下六天捨欲愛色次中六天漸捨色

樂又上六天色心隨淨次上無色由四輕塵
色聲香味出於觸體漸捨心識有待都忘昇
虛入無出生滅境也言三清上境妙化難思
九色寶光不假日月無有晝夜亦無去來言
三界之內假合成身者洞真經云天有一氣
則五氣生焉五篇真文附合生體兩半相合
以爲生身以身爲宅心爲主人以神爲本神
感應生也故明神託五氣共合爲識又明神
合陰陽以爲魂魄若人六識清淨感生六慧
六慾煩濁耽入六塵故此生身命終之後魂
陽歸天魄陰歸地自守魄骨以爲尸主生時
罪福並以神當神更託生別感諸氣四生六
趣應感俱然上天下地清濁有異應化三界
並感陰陽既感陰陽寧無日月若是仙家道
品自有仙光不假日月神通明朗三界見著

色欲染塵二景共滋日月皆有並具晝夜三
光齊臨二十八宿璇璣不定宿有時轉天有
劫期上下數交百六運會今按靈寶九天生
神經云日月星宿陰陽五行人民品物並受
生成則明三界皆有日月也又按玄妙經云
於此界外八方世界皆有羅天重重別置
日月五星二十八宿亦與南天下宛利同無
異也又按玄門論及大洞經云九天真人呼
日爲濯曜羅三天真人呼日爲圓光蔚太素
天中呼日爲眇景皇上清真人呼日爲九曜
生泰清天中仙人呼日爲太明太極天中呼
日爲圓明玉質天中呼日爲微玄東華真人
呼日爲紫曜明亦名圓珠亦謂始暉亦謂太
明亦謂日名鬱儀亦謂月名結璘亦生人首
上爲眼目故玉京山經云俯仰存太上華景

秀丹田左顧提鬱儀右眄攜結璘普明天人
皆有眼目三界日月亦同人目也三界圖云
其天中心皆有崑崙山又名須彌山也其山
高闕傍障四方日月繞山互爲晝夜日在東
方于遼境界日正中時光及南方浮利境界
以爲日出日在南方於正中時耶尼境界以
爲日出西方日正中時光及北方鬱單以爲
日出日在北方於正中時東方境界以爲日
出者今雖四序合宿是同冬夏二至晝夜不
等日若繞山四方合停出沒既異則無山隔
今以形象難詰或詳日出處即有映體東方
日中南即漸明南方初出口既映山其日合
如立豎半鏡今泰山上而有日觀遙望日初
出在於地中其狀形如橫出半鏡以望初出
非映山也若其日出之處即是須彌其山不

高不能映日即知日出在地中也故易證云
爻也者効也効也者象也象効於天以爲爻
象也故日在地下明夷之卦爲日處夜陽降
陰昇也日出地上陽昇陰降也故地上有日
晉卦是也故在午後日具之離不鼓缶而歌
陰生陽降也言陰陽璇璣晝夜遞興日直繞
山證何律呂日若繞山璇璣須停四方度量
何爲不等言二月八月晝夜各中餘月長短
南北互差故月建在子冬至之分日極於南
晝短夜長日出於巽日沒於坤從左行而至
於巽歷於夜分西北東方三方天下一十九
位分爲五更皆處於夜晝以巳丙午丁未等
以爲晝日即明夜統西北東方三方天下皆
處於夜唯獨南方以爲晝日即明日月非隔
山也又月建在午夏至之分日極於北夜短

晝長日出於艮日入於乾從艮左行而歷晝
位東南西方一十九位三方天下以爲晝日
唯獨北方亥壬子癸丑等五辰而處於夜重
明日月非隔山也又明夏至之日出沒艮乾
東南西方三方天下一時爲晝冬至之日出
沒巽坤西北東方三方天下一時爲夜日既
繞山四方互明未審此節日映山不又明夏
至之日日出於艮日入於乾其崑崙山合近
於子曰既遠山不合更遠何故起難爲日映
山也其崑崙山向北百千萬里則非東方日
正中時南方卯地以爲日出也又明月建在
子冬至之日日出於巽日沒於坤其崑崙山
既是映日即合移就南方在於午分其此土
人不是南方即合住在崑崙山北其山既是
天心不移即明日月非映山也又明一年四

時行焉與日月合宿以定律呂故一月建寅寅與亥合其神徵明者徵召萬物而明月建在卯合宿天魁月建在辰合宿從魁月建在未合宿傳送月建在午合宿小吉月建在申合宿勝先月建在申合宿太一月建在酉合宿天剛月建在戌合宿太衝月建在亥合宿功曹月建在子合宿大吉月建在丑合宿神后十二月建合宿行神璇璣玉衡以定四序四方七宿日夜互更即明一天律呂同則南方律呂也普天既同四方同天不合山隔也後宣八景三光同茲五篇真文二象通應具在玉京流光品中間宣經理答申應用也或有胡人摩尼珠說皆託一物百六數期三清八景降氣通生西戎即序全無分曉或云言此天是屬於地住或云雜報世界故近則不

入六慾之天遠則不在三界二十八天之數次上太皇黃曾天上人者始名慾界最下天也下愚小解因述便答三界之內三元通生元各十二共三十六位一天三界上象俱然四梵八清下通元氣既云地住別號誰天雜報世界何氣寄立次上璇璣下攝何方下地雜報上屬何天夫言天者在上巔也在上廣覆謂之天也在下厚載謂之地也言天上天下上下咸差一天之中上屬玄樞一天之上更屬上象此天即是太皇黃曾天中人也言三界之內五種感生雖同一天善惡兩種所感雜報命短無上品仙家壽九百萬歲五方淨土皆定壽年洞室虛宮上下不等誠仙基暫翫柯爛樵人或二日逢仙則經二百餘歲諸仙人壽具願後章唯此下地淨穢兩別遠

明三清上降元氣下生三界法象降成真仙
聖位各備修科雖居三界仙道原深故消魔
經云三清上境三十六天下備三界三十六
帝其三界劫盡被劫火所燒其三洞仙家不
覺有火也故明雜報世界善惡同天善者福
壽遐年惡者濁辱短促淨穢二土咸備一天
博地下方亦有上道先標前錯一十二條審
而觀詳他義總曉請詳圖錄入道機要次後
顯章具明前疑

四梵三界三十二天

太上曰第一慾界六天一日太皇黃曾天二
曰太明玉完天三曰清明何童天四曰玄胎
平育天五曰元明文舉天六曰七曜摩夷天
右慾界六天有色有慾交接陰陽人民胎
生是故舉其重因名為慾界

第二色界一十八天七曰虛無越衡天八曰
太極濛濛天九曰赤明和陽天十曰玄明恭
華天十一曰曜明宗飄天十二曰竺落皇笏
天十三曰虛明堂曜天十四曰觀明端靜天
十五曰玄明恭慶天十六曰太煥極瑤天十
七曰元載孔升天十八曰太安皇崖天十九
曰顯定極風天二十曰始黃孝芒天二十一
曰太黃翁重天二十二曰無思江由天二十
三曰上揲阮樂天二十四曰無極曇誓天
右色界十八天云其界有色無情慾不交
陰陽人民化生但敢奢無復便止之患故
曰色界

第三無色界四天二十五曰皓庭霄度天二
十六曰淵通元洞天二十七曰翰寵妙成天
二十八曰秀樂禁上天

右無色界四天云無復色慾其界人微妙無色想乃有形長數百里而人不自覺唯有真人能見故曰無色界

四梵天元始曰二十九曰常融天三十曰玉隆天三十一曰梵度天三十二曰賈奕天

四天之上則爲梵行梵行之上則是上清之天玉京玄都紫微宮也乃太上道君所治真人所登也自四天之下二十八天分爲三界一天則有一帝王治其中其天人皆是在世受持智慧上品之人從善功所得自然衣食飛行來去逍遙歡樂但死生之限不斷猶有壽命自有長短下第一天人壽九萬歲以次轉增之

雲笈七籤卷之二十一

雲笈七籤卷之二十二

宋劉宗素撰卷之二十二

天地部

總說天地五方

外國故品隱元內文經云天地五方皆有制御剛柔之色使不得落其地深二十億萬里得潤澤潤澤下二十億萬里得金粟澤金粟澤下二十億萬里得金剛鐵澤金剛鐵澤下二十億萬里得水澤水澤下八十億萬里得大風澤大風澤下五百二十億萬里乃網維天地制使不陷如今日月星辰爲風所待也學者不知地下之境潤色深淺即五帝不遇兆身於外國之境也東方弗于岱九萬里之外極豪林之墟其國音銘呵羅提之國國地形正負土色如碧脂

之鮮無有山阜廣狹九十萬里其國人形長二丈壽四百歲國有六音之銘是高上始氣置於外國胡老之品高上恒吟歌其音以化胡老之人令知外國有不死之教其國人皆行禮而誦其音是得四百歲之壽無有中夭之命上學之士知外國地色恒吟詠六品之音者則致胡老仙官衛兆之身九年自然得遊呵羅提之國與胡老交言變化飛空遊行東極之境也

南方閭浮利三十萬里之外極洞陽之野其國音則銘伊沙陀之國國地平博無有高下土色如丹廣狹八十一萬里其國人形長二丈四尺壽三百六十歲國有六音之銘是高上置於外國越老之品高上恒吟歌其音以化越老之人令知其國有不死之教其國人

皆行禮而誦其音是得三百六十歲之壽無
有中天之命學者知外國地色恒吟誦六品
之音者則致越老仙官衛兆之身九年自然
得遊伊沙陀之國與越老交言變化朱宮飛
行南陽之境也

西方俱耶尼七十萬里之外極浩素之壘其
國音則銘尼維羅綠那之國國地形多高壘
與天西關相接土色白如玉廣狹六十八萬
里其國人形長一丈六尺壽六百歲國有六
音之銘是高上置於外國氐老之品高上恒
吟歌其音以化氐老之人今知其國有不死
之教其國人皆行禮誦誦其音是得六百歲
之壽無有中天之命學者知外國地色恒吟
誦修行則致氐老仙官衛兆之身九年自然
得遊尼維羅綠那之國與氐老仙官交言能

飛行玄虛遊戲浩素之壘也

北方鬱單五十萬里之外國極朔陰之庭其
國音則銘旬他羅之國國地長流平演土色
黑潤廣狹五十八萬里其國人形長一丈二
尺壽三百歲國有六音之銘是高上置於外
國羌老之品高上恒吟歌其音以化羌老之
人今知其國有不死之教其國人皆行禮而
誦誦其音是得三百歲之壽無有中天之命
學者知外國地色恒吟誦修行則致羌老仙
官衛兆之身九年自然得遊旬他羅之國與
羌老交言飛行玄虛遊宴朔陰之庭也

上方九天之上清陽虛空之內無色無象無
形無影空洞之銘元精青沌自然之國以青
氣爲世界上極無窮四覆諸天則高上玉皇
萬聖帝真受生之根元壽命無量惟劫爲年

其空洞之內亦有六音之銘則元始置於眞皇自然之品高上吟歌其音以延羣仙令知玄空有無量之眞其國玉皇萬聖帝眞皆行禮悉吟誦其音是得無量之壽學者知空洞之色吟誦修行則致三元下降五帝詣房授兆靈音九年則得乘駕浮雲上造玉清太空之中也

中國直下極大風澤去地五百二十億萬里網維地源制使不落土色如金之精中國音則銘太和寶眞無量之國中嶽崑崙即據其中央諸天之別名上有玄圃七寶珠宮與天交端上眞飛仙之館中國周迴百二十億萬里其國人形長九尺皆學導引之術壽一千二百歲國有六音之銘是高上置於中國之品高上玉皇帝君悉吟誦其音以化中國僉

老之人令知其國有不死之教其國人皆修上清之道行禮誦誦是得壽一千二百歲無有橫夭之年學者知中國地色吟誦修行則僉老仙官衛兆之身九年自然與僉老交言玄察太空飛行上清

九地三十六音

諸天內銘九地三十六音以元始同存空靈建號結自然之名表於九玄演流外國三十六音如是天地各有三十六分天則有三十六天王以應三十六國地則有三十六土皇以應三十六天天王典眞土皇主仙爲學不知天之內音則天王不領兆名不知地下之音土皇則不滅兆跡閉不得仙有見其文受其訣音天王玄鑒七聖刻篇西龜定錄東華書名土皇滅尸落跡九陰保舉上清五靈敬

護十界扶迎周流六國平滅群凶五兵摧伏
天魔束形九年乘空飛行上清真道高妙不
得妄宣輕泄寶音七祖充責已身殞亡三塗
五苦萬劫不原上真之士慎科而行

朝禮訣法

諸天王恒以八節及月朔之日遊觀無崖歷
戲雲房逍遙玉清流眇十方於明霞之上恒
詠諸天內旨飛玄之章上慶天真內懽神矜
玉響虛朗瓊韻合音當此之日五老淨位九
帝臨軒四司鑒試五帝衛靈衆真齊唱萬仙
禮音三光停暉七元煥明山海靜波諸天肅
清八素散華四皇拂塵靈風揚香綠霞吐津
天元溟滓玉虛含欣朗朗高深之館渺渺太
漠之中洞虛入微周覽無窮有得其道與帝
結朋勤誦其章位准仙王德同諸天壽齊三

光

凡學上仙之道志登玉清奉禮帝尊而不知
三十六天之音飛玄之章則三十六天王不
領兆名徒爲精勤天不降真四司不敬五帝
不迎天魔侵真終不成仙欲飛行玄虛遊晏
五嶽而不知九地三十六土皇內名則九陰
不落兆尸九地不滅兆跡徒勞幽山望飛反
沉欲行此道每至八節月朔日沐浴清齋入
室燒香朝禮諸天北向叩齒三十六通微呪
曰兆臣甲乙志慕神仙八慶之日朝禮天尊
上願騰景乘空落煙飛超玉清洞遊諸天中
願變形致五神昇入月門仰嘖八竈石景水
母玉胞飛根長披朱日與光同存下願四極
授我口言西華侍衛役使金晨攜提五老八
景同軒上慶交合五願開陳得如所願體合

自然真靈下降賜登上仙畢便六拜仰咽六氣次西向六拜咽六氣次南向六拜咽六氣次東向六拜咽六氣次西北六拜咽六氣次東南六拜咽六氣合六方三十六拜朝三十六天畢還北向平坐誅三十六天飛玄之章一遍竟又六拜六咽氣都止也此高上朝三十六天上法行之九年天降雲輿三光詣房書名玉清刻簡青宮四司右列十界敬迎乘空飛行上昇玉晨其法高妙不得妄宣輕泄寶文七祖充實身役鬼官長閉三徒萬劫不原

高上九玄三十六天内音

第一無上元景無色鬱單無量天英勃天王

姓混諱窮

第二無形清微天化昇天王姓馮諱提阿沙

第三無精波羅得天玄黑天王姓雲諱產

第四入色水無量億羅天飛宗天王姓王諱阿

第五無極洞清上上禪善無量壽天雲羅天諱阿

王姓禪諱薩

第六玄微自然上虛禹餘天梵咽天王姓羅諱彼

第七玄清上無那首約語天玄那天王姓梵諱茶

第八梵行上清氣稽那邊淨天云撫天王姓諱寧

寫諱首

第九無窮洞虛極上頻延天迴摩天三姓澤諱囊

第十玄梵玉虛無精氣羅迦淨月天雲阿天諱羅

王姓周諱阿迦須

第十一氣玄元達上靈赤天重慕天王姓丹

諱清
淨瑠

第十二大梵玄無氣離起行如天世畢天王

姓周諱分
若

第十三無極上靈玉虛玄洞寂然天家王天

王姓津諱霽
震

第十四寶梵無色上真氣潘羅玄妙天雲持

天王姓隨諱黎
沐音

第十五飛梵行真上玄谷謾福德天部利天

王姓王諱惟
鉢離

第十六雲梵流精中元近慈際淳天世良天

王姓朱諱黎
訪

第十七玄上洞極無崖不騁樂天流芬天王

姓疑諱霽
霽

第十八大梵玄青元精答起近際天元深天

王姓阿諱明
秀

第十九行梵紫虛上元首帝快見天洞干天

王姓劉諱且
肩

第二十虛梵上清化靈須陀結愛天飛衣天

王姓彭諱移
那

第二十一上極無景洞微化應聲天玉攜天

王姓輝諱霽
電

第二十二大梵九玄中元氣阿那給道德天

天蔡天王姓捷諱尼
妬

第二十三行梵元清下靈氣須達天總幾天

王姓周諱難
音

第二十四極梵洞微九靈氣須帶阿那天九

曲天王姓竺諱明
和

第二十五無名至極洞微梵寶天 天王

姓精諱霽
霽

第二十六微梵玄天氣帶扇給道德天

天王姓洛諱須阿摩

第二十七虛梵天氣蟬然識慧天

天王

姓云諱元陀

第二十八空梵中天續元伊禮天

天王

姓朱諱仲生

第二十九太極無崖紫虛洞幽梵迦摩夷天

世羅天王姓云諱靈靈

第三十綠梵自然識慧入天雲九天王姓迦

諱釋文畢

第三十一玄梵大行無景無所念慧天宗提

天王姓伊諱禮阿

第三十二天雲梵上行維先阿檀天正群天

王姓仲諱雲無劫

第三十三無色玄清洞微波梨答惹天

天王姓王諱靈霜

第三十四洞微玄上梵氣阿竭舍那天

天王姓桓諱墮世宗

第三十五玄上綠梵滅然天

天王姓朱

諱陀雲彌

第三十六極色上行梵泥維先若那天

天王姓袁諱負珠

三十六天内名生於空洞元氣之先文華表
見題於崑崙之山高上音其玉文上相集其
妙篇稟受太空自然之章上標玄圖中統六

國三十六音下總九地三十六土皇靈篇洞
暢玉慧虛解皆天王之遊歌空玄之寶章六
六韻合四四齊真九帝分號三十六天萬氣
總諸普領群仙上極無崖無色下極洞源洞
淵諸爲上真飛仙不稟玉音則不得遊觀無

崖之天有得其文天王書名刻字紫扎結錄
玉晨三十六年尅得上登無色之天下洞九
地之源上妙之道不傳下仙輕泄寶音七祖
充責身負刀山三徒五苦萬劫不原

洞淵九地三十六音內銘

第一壘色潤地正音土皇姓秦諱考景攝

第一壘色潤地行音土皇姓黃諱昌上文

第一壘色潤地遊音土皇姓青諱玄文基

第一壘色潤地梵音土皇姓蜚諱忠陳星

第二壘剛色地正音土皇姓茂諱坤文光

第二壘剛色地行音土皇姓鬱諱黃母生

第二壘剛色地遊音土皇姓玄諱乾德維

第二壘剛色地梵音土皇姓長諱皇萌

第三壘石脂色澤地正音土皇姓張諱維神保

第三壘石脂色澤地行音土皇姓周諱伯上仁

第三壘石脂色澤地遊音土皇姓朱諱明車子

第三壘石脂色澤地梵音土皇姓庚諱文敬士

第四壘潤澤地正音土皇姓賈諱雲子高

第四壘潤澤地行音土皇姓謝諱伯元元

第四壘潤澤地遊音土皇姓巳諱文秦陣

第四壘潤澤地梵音土皇姓行諱機正方

第五壘金粟澤地正音土皇姓華諱明期

第五壘金粟澤地行音土皇姓黃諱齡我容

第五壘金粟澤地遊音土皇姓雲諱探无淵

第五壘金粟澤地梵音土皇姓蔣諱通无光

第六壘金剛鐵澤地正音土皇姓李諱上少君

第六壘金剛鐵澤地行音土皇姓范諱來力安

第六壘金剛鐵澤地遊音土皇姓長諱李李元

第六壘金剛鐵澤地梵音土皇姓王諱駟女容

第七壘水制澤地正音土皇姓唐諱初生映

第七壘水制澤地行音土皇姓吳

諱正法國

第七壘水制澤地遊音土皇姓漢

諱高文徽

第七壘水制澤地梵音土皇姓京

諱仲龍首

第八壘大風澤地正音土皇姓葛

諱玄昇先

第八壘大風澤地行音土皇姓華

諱茂雲長

第八壘大風澤地遊音土皇姓羊

諱真洞玄

第八壘大風澤地梵音土皇姓周

諱尚敬原

第九壘洞淵無色剛維地氣正音土皇姓極

諱无上玄

第九壘洞淵無色剛維地氣行音土皇姓昇

諱虛元浩

第九壘洞淵無色剛維地氣遊音土皇姓趙

諱上伯玄

第九壘洞淵無色剛維地氣梵音土皇姓農

諱勤元伯

右九壘之地極下洞淵洞源網維天地制使不落上則去第一壘五百二十億萬里下則無窮無境無邊無際皆網維之氣如是第九壘土皇以三月一日六月二日九月三日十二月四日一年四過乘五色雲

與九色飛龍執中元命神之章從僉老仙官耀天羽騎萬二千人上詣波梨答瑟天奏九地學道得仙人名言於四天之主凡學上法當以其日日入時入室向太歲黃書白紙上四土皇內音服之叩齒十二通仰存四土皇姓諱悉著玄黃五色之衣頭戴九元通天寶冠足著五色師子交交之履執文身保命之符乘黃霞飛輿從五帝玉女三十六人飛行上昇波梨答瑟天使呪曰二象廻周九精洞靈皇老應符騰虛入清四

通八達飛霞紫瓊上登金華奉對帝靈記仙
元錄青宮刻名得道白簡封字七靈九壘滅
尸東井鍊形三九降真我道已明得乘飛景
上登玉庭畢心拜九拜咽氣十二通止行之
三十六年得乘黃霞飛輶上昇波梨答起之
天九地九壘直下九重合三十六音三十六
土皇上應三十六天中應三十六國如是土
皇皆位齊玉皇之號但分氣各治上下之別
名耳土皇三十六年轉號上清之宮襲三十
六天之王玉司之官於九壘之下皆舉學道
得仙之名上奏九天天王爲學不知九壘地
音三十六土皇內諱九地不滅兆跡九天丞
相不受兆名五嶽不降雲與五帝不衛兆身
徒明外國之音故不得匡會而昇也故天地
人各稟三三之氣三合成真然後得仙也

凡知九地之音三十六土皇內諱則九氣丈
人恒以四方五色靈官防衛兆身出入遊行
登陟五嶽則仙官侍送滅魔威試降致神真
九年飛空坐在立亡三十六年上昇太清居
世得有此文七玄九祖則爲九氣命靈土皇
司官奉衛形骸撫慰靈魂蒿里父老丘丞相
掾皆爲驅除無復拘閉譴役之患居則在地
保安無凶十二守將營扞八門通真致神欲
富則富欲官則官欲仙則仙欲神則神此道
秘妙非可言宣上相青童稟受高上口訣寶
篇妄泄靈文七祖充役萬劫不原

登山住止安居審地吉凶法

若欲登山住止及安居宅審地吉凶當以戊
己之日黃書九地三十六音文白紙上置所
居中央以盆覆之三宿開看若有黃色潤紙

大吉若有青色則下有死靈之尸若有白色則凶若有赤色者則驚恐若有黑色者則主財寶若有紫色者得神仙都不異則止可三年安過此必折傷

東方呵羅提國

第一品銘 正音无夷

第二品銘 正音泥泥

第三品銘 正音久難

第四品銘 正音吉耳

第五品銘 正音无思

第六品銘 正音雲芝

東方去中國九十萬里外名爲呵羅提之國一名日生國國外有扶桑在碧海之中地一面方萬里上有太帝宮太真王之別治其upper生林如桑皆數千丈大者三千圍兩兩同根

而生有實赤如桑椹仙人所啖食體作金光色其實皆九千歲一生又有生洲在扶桑外西接蓬萊地面方二千五百里去岸二十三萬里上有仙家數萬人地無寒暑時節溫和多生神仙芝草食之飛空而行扶桑東又有祖洲在東海之中地方五百里去岸七萬里上有不死芝草形狀似菰苗長三四尺一名養神芝其葉似菰生不叢株食之飛行上清已死之人覆之則生神奇妙藥入其國宜知其名存胡老仙官採之於祖洲思其色而服之三年面有流光延壽萬年久久自然有仙人齋此神物降送於身也

南方伊沙陀國

第一品銘 正音盈華

第二品銘 正音王家

第三品銘 正音握魔

第四品銘 正音耀葩

第五品銘 正音武都

第六品銘 正音飛蒲

南方去中國八萬一千里外名閭浮黎之外
極洞陽之野國名伊沙陀之國一名火庭天
竺之國國外有長洲一名青丘在南海辰巳
地方五千里去四方之岸二十萬里則生天
樹長三千丈大者二千圍甚多靈藥甘露玉
英無所不有其上有民人皆壽三百六十歲
又有靈狐之獸大者如犬色如金叫聲響四
十里威制虎豹萬禽得其毛壽同天地青
丘左則有風山山恒震聲上有紫府宮天真
神仙玉女所遊觀又有炎洲在南海中央地
方二千里去岸九萬里上有風生獸似豹青

色大如狸積火連天燒之經月不死毛亦不
然斫刺不入以鐵鏈交鍛其頭數千下乃死
張口向風須臾復活以石上菖蒲塞其鼻即
死取其腦和菊花服之壽同天地又有火林
山山中有火光獸大如鼠毛長三四寸或赤
或白於是夜半望山上林木及此獸光照如
然火取其獸毛作布名之火浣布小汙以火
燒之即鮮白則伊沙陀國人所衣得此毛仙
人降形學者存其國之音思越老仙官三十
六年神人當以此獸及本國神奇之物獻送
於此也

西方尼維羅綠那國

第一品銘 音曰華蓮

第二品銘 音曰高軒

第三品銘 音曰明身

第四品銘 音曰土維

第五品銘 音曰星震

第六品銘 音曰朱天

西方去中國六萬里外名俱耶尼之外極皓素之壘寒穴之野則尼維羅綠那之國一名

雲胡月支國國人壽六百歲國外則有流洲在西海之南地方三千里去東岸十九萬里其上有仙家數萬上有山生昆吾之石治石成鐵作劍光明照洞如水精割玉如土鳳麟洲在海中央地方一千五百里四面有弱水鴻毛所不浮上有仙家數千鳳麟為群上有吉光之獸如狸能作胡語聲如梵音與其國人通言獸毛生光奕奕悉仙人所衣得衣其毛壽同天地學者存其國音氏老仙官三十九年當獻送昆吾之劍吉光之獸於兆也

北方句他羅國

第一品銘 音曰玄家

第二品銘 音曰文多

第三品銘 音曰山麓

第四品銘 音曰武都

第五品銘 音曰盈家

第六品銘 音曰玄摩

北方去中國五萬里外名鬱單極朔陰鈞陳之庭國名旬他羅之國一名天鏡之國國人壽三百歲國外則有玄洲方七千二百里四面是海去岸三十六萬里上有太玄都仙伯真公所治有鸞鷟之鳥如浮氣多丘山名為風山與天西北門連界金堂玉室官府生金玉紫芝是三天所治其外則有元洲地方三千里去南岸十萬里上生五芝玄澗澗水如

宴飲之與天地同年中有三萬仙家悉飲此
水得仙不死學者存其國音是老仙官三十
六年降獻玄澗五芝水也

上方元精青沌自然國

第一品銘 正音重樓

第二品銘 正音玉金

第三品銘 正音三林

第四品銘 正音正精

第五品銘 正音吸鈴

第六品銘 正音綠嬰

上方九天之上清陽恢空之內無色無象無
形無影空洞之銘元精青沌自然之國一名
洞澳清衍之國以青氣為世界上極無窮四
覆諸大惟有玉虛紫館結空洞之煙而虛玄
青沌之內也為學存高上之音則天人授子

飛仙之方

中央太和寶具無量國

第一品銘 正音山產

第二品銘 正音世家

第三品銘 正音嵯峨

第四品銘 正音盈華

第五品銘 正音羅葩

第六品銘 正音羅那

中國四周百二十億萬里下極大風澤五百
二十億萬里崑崙處其中央弱水周而繞山
山高平地三萬六千里上三角面方長萬里
形似偃盆中央小狹上廣其一角正北千辰
星之精名曰閭風臺一角正西名曰玄圃臺
其一角正東名曰崑崙宮一處有積金為天
墉城面方千里城上安金臺五所玉樓十二

其北戶山承淵山並其支輔又有墉城金臺
玉樓相似如一流精之闕光碧之堂瓊華之
室紫翠丹房景雲燭日朱霞九光西王母之
所治上通璇璣元氣流布五常玉衡普引九
天之澳灌萬仙之宗根天地之紐萬度之柄
矣上生金銀之樹瓊柯丹寶之林垂蘇珊以
爲枝結玉精以爲實其樹悉刻題三十六國
音諸天玉文上棲紫鸞鳳鸞白雀朱鸛鷦鷯
靈鶴赤鳥青鵠下則飛禽遊獸與崑崙同生
初無死耗但玄文寶經隱書古字有千二百
億萬言在玄圃之上積石之陰仙人有九萬
人皆停散於靈山學者恒誦諸天內音外國
三十六音地下九壘之音九年仙人自當降
送靈山之神奇三十六年得乘五色雲輿上
登崑崙之山也

雲笈七籤卷之二十二

雲笈七籤卷之二十三

宋明皇帝內書長史張名表字長史月姓文名申字子光

日月星辰部

總叙日月

黃氣陽精三道順行經曰日陽之精德之長也縱廣二千三十里金物水精暈於內流光照於外其中有城郭人民七寶浴池池生青黃赤白蓮花人長二丈四尺衣朱衣之服其花同衰同盛日行有五風故制御日月星宿遊行皆風梵其綱金門之上日之通門也金門之內有金精冶鍊之池在西關左之分故立春之節日更鍊魄於金門之內耀其光於金門之外四十五日乃止順行之洞陽宮洞陽宮日之上館也立夏之日止於洞陽宮吐金冶之精以灌於東井之中沐浴於晨暉收

八素之氣歸廣寒之宮也月暉之圖縱廣二千九百里白銀瑠璃水精映其內城郭人民與日宮同有七寶浴池八竈之林生乎內人長一丈六尺衣青色之衣常以一日至十六日採白銀瑠璃鍊於炎光之治故月度盈則光明比十七日至二十九日於靄林樹下採三氣之華拂日月之光也秋分之日月宿東井之地土廣靈之堂乃沐浴於東井之池以鍊日魂明八朗之芒受陽精日暉吐黃氣於玉池諸天人悉採玉樹之華以拂日月之光月以黃氣灌天人之容故秋分是天人會月之日也

老子歷藏中經云日月者天地之司徒司空也日姓張名表字長史月姓文名申字子光太丹隱書云紫微夫人姓王諱清娥字命著

云是西王母第二十四女紫微宮在北溟外
羽明野玄壘山在崑崙之東北紫微說阿
母言曰欲存日月氣者當知日月景象日圓
形而方景月方精而圓象景藏形內精隱象
中景赤象黃是爲日月之魂若知其道乃可
以吐納流霞耳

三奔錄

三奔之道當按奔景之神經經中節度曉夕
修行不得傳及非人如怠慢不專輕泄漏慢
之者身受冥責一如經戒

奔日

日中赤氣上皇真君諱將車梁字高騫爽此
位號尊秘經雖無存修之法而云知者不死
當宜行事之始心存以知不得輒呼月法亦
然

奔月

月中黃氣上黃神母諱曜道支字王蒼條其
奔月齋靜存思具如日法

奔辰

木春王火夏王金秋王水冬王皆依曆以四
立日前夜半爲王之始冬七十二日至分至
日前各王十八日分至日之前夜夜半爲王
之始有星時可出庭中坐立適意有五星中
相見者次當修服之時而出庭中坐勝於立
可於庭壇向星敷席施按燒香禮拜訖正坐
而爲之若無星之時天陰之夕可於寢室中
存修之也星行不必在方面亦隨所在向而
修行謂五星所在而向之不必依星本方之
面猶如木或在西也一夕服五星常令周遍
隨王月以王星爲先若靜齋道士亦可通於

室中存五星之真文方面而並修之不閑筆術不知星之所在又久靜長齋者可常於室中依五星本位之方面而存修之也

太上王晨鬱儀結璘奔日月圖

太上隱書中篇曰子欲爲真當存日君駕龍驂鳳乘天景雲東遊希林遂入帝門精思乃得要道不煩名上清靈列位真官乃執鬱儀文太上隱書中篇又曰子欲昇天當存月夫人駕十飛龍乘我流鈴西到六嶺遂入帝堂精思乃見上朝天皇乃執結璘章

太上王晨鬱儀奔日赤景玉文結璘

奔月黃景玉章

右奔日月隱道太上上清太極九皇四真人所寶秘玄靈元君之玉章也自非有金簡玉名及綠字東華皆不聞見此二章之篇日矣

行之者先清齋百日絕交人事乃可爲之也久久行之上奔日月得給玉童玉女各五十人太上鬱儀赤文結璘黃章乃太上玉帝君之靈秘篇也藏之於九天之房丹瑤之臺非勤心好真宿有飛玄天仙之骨錄者英得而見聞也聞其篇目皆不可妄言稱及犯者受考三官天地不赦初令三百年得宣傳一人却後七百年乃復得一人若神真宣告有宜授者傳之也傳授之法皆師友相授以宗玄科也授非其人不遵法度爲泄宣天文也漏慢違誓死爲下鬼乃七祖受考風刀之罪自非同氣寧當開口西玄山洞臺中有此二經刻以玉簡書以金字及王屋清虛天皆有而不備具唯太玄宮高上臺及蓬萊府北室金柱玉壁刻文並備具也中宮仙人奏清諸官

並不知此書是何事也

我嶺山北洞中石室戶樞刻石書字

鬱儀引曰精結璘致月神得道處上官位稱大夫真一云帝君真凡二十字下仙見之甚自不解其意義是何等事也如此仙人自有不見其篇目錄者多矣其金液九丹蓋小術也皆不得飛行上清欲行此道不必賢愚但地上無此文耳真官玄法啓誓乃傳有得而行位爲上真乃乘八景瓊輪遊行九晨詣太素宮見太一帝君俱朝元晨故祕言曰子得

鬱儀結璘乃成上清之真不修此道不得見三元君

太上鬱儀日中五帝諱字服色

日中青帝諱圓常無字昭龍輜衣青玉錦帔
蒼華飛羽希建翠芙蓉晨冠

日中赤帝諱丹虛峙字綠虹映衣絳玉錦帔
丹華飛羽希建丹符靈明冠

日中白帝諱浩鬱將字迴金霞衣素玉錦帔
白羽飛華希建浩靈芙蓉冠

日中黑帝諱澄增停字玄綠炎衣玄玉錦帔
黑羽飛華希建玄山芙蓉冠

日中黃帝諱壽逸阜字颺暉像衣黃玉錦帔
黃羽飛華希建芙蓉冠

右日中五帝君諱字服色欲行奔日之道
當祝識名字存五帝服色在我之左右前
後

月中夫人魂精內神名曖蕭臺標

右月魂配五帝次又存祝之能知月魂名
終身無災萬害不傷太上藏日月帝君夫
人諱字於太素宮有知之者神仙

太上結璘月中五帝夫人諱字服色

月中青帝夫人諱隱娥珠字芬豔嬰衣青華瓊錦帔翠龍鳳文飛羽帟

月中赤帝夫人諱逸寥無字婉廷靈衣丹藥玉錦帔朱華鳳落飛羽帟

月中白帝夫人諱靈素蘭字鬱連華衣白珠四出龍錦帔素羽鸞章飛華帟

月中黑帝夫人諱結連翹字淳厲金衣玄琅九道雲錦帔黑羽龍文飛華帟

月中黃帝夫人諱清營襟字炁定容衣黃雲

山文錦帔綠羽鳳華繡帟

已上五夫人頭並頽雲三角髻髮垂之至腰

右月中五帝夫人諱字服色欲行奔月之道當祝識名字存夫人服色在己之左右

前後

日中五帝魂精內神名珠景赤童

右日魂月魄五帝五夫人次又存祝之能知日魂名終身無疾萬災不犯太上藏日月魂名於紫靈玉宮有知之者通神使靈

存奔日月道者任意所便行爾不必盡為之也欲得靜室隱止唯令日月之暉處也若不絕人事與外物相干者不得行此道也夜半常燒香存五帝五夫人名字心祝曰願與帝君太一五神合景如一於是二十四年亦白日昇天亦不必行奔存之道也常存在我之左右并心祝竊誦勿令耳聞

太素真人受太帝君日月訣法

太素真人曰子存日精五帝君口含太上鬱儀文須此道成乃見日中君無此徒勞自煩

寃

太素真人曰子存月精五夫人口含太上結璘章須此道成乃見月中夫人無此徒勞自悼傷

右二條太素真人受太帝君訣言太上隱書云存時執之帝君云含之太素真人教裴君存時含一文執一文並行之也

太素真人傳清靈真人裴君二事太上鬱儀結璘之章以致日月之精神上奔日月通天先飛太空之道也皆乘雲車羽蓋駕命群龍而上昇皇天紫庭也內視中方曰子欲步空當存日月王欲登清靈當存五星密室密行不出宇庭此之謂也素素丹符曰大哉鬱儀妙乎結璘非上真不見非上仙不聞以日月五精之神乘龍步空足躡景雲遂與五帝上

入天門有人聞之慎勿妄言去世可出普金乃傳要傳弟子有心之人勿道篇目玉童上言泄則被考身終不仙玉女玉童去而弗還書文必失獲刑三官子其慎言言為罪源

大方諸宮服日月芒法

常存心中有日象大如錢在心中赤色又存日有九芒從心中出喉至齒間而芒迴還胃中如此良久臨目存自見心胃中分明乃吐氣漱液服液三十九過止一日三為之行之十八年得道行日中無影恒存日在心中月在泥九宮夜服月華如服日法存月十芒白色從腦中下入喉芒亦未出齒而迴入胃

太上玄真訣服日月法

東卿司命君曰先師王君昔見授太上明堂玄真上經清齋休粮存日月在口中畫存日

夜存月令大如錄日赤色有紫光九芒月黃色有白光十芒存咽眼光芒之液常密行之無數若不修存時今日月還住面明堂中日居左月居右令二景與目瞳氣合通也此道以攝運生精理魂神六丁奉侍天兵衛護此上真道也大都口訣正如此

服日子三五七九玄根氣法

食玄根之氣法使人體中清朗神明八聰身有日映面有玉澤眼生明光齒含紫氣堅腸華藏長生久視服吸朝液懸糧絕粒道要於金液事妙於水玉所謂吐納自然之太和御九精之靈氣者也夫道之爲用貴自然也德之爲靜專恬愉也攝自然以表真抱沖漠以不邪者則橫犯不生非害自滅此乃三五七九之氣可謂要道之旨也

兆卧未起之時存口中有一白氣大如鷄子黃鷄黃之外又有五色氣五色氣宛轉自生結溢黃外須臾乃滿口中名曰三五七九日子玄根之氣也又存心胃口之中有一女人如嬰兒之形無衣服也正立胃管門口號曰九天玄女承注魂液仰喻口中雞子黃之五色氣也常漱滿口中內外上下以舌迴吸日氣五色津液滿口吞之存使津液下入玄女之口如此三過畢又叩齒三通微祝曰玉清高上九天九靈治在玄府下入胃清金和玉映先自虛生名曰溥錄字曰豔精鍊魂抱魄心開神明服食日子金華充盈良久都畢以手拭兩目二七又以兩手相拭極力摩面眉目之間鬢膚之際小熱使薰薰然也此太上服三五七九日子玄根之道也

服日月氣法

服日氣之法以平旦採日華以夜半存之去
面前九寸令方景照我泥丸下及五藏洞微
一形引氣入口先色慰明良久乃畢則常得
長生矣

又法

夜半生氣時若雞鳴時正卧閉目存左目中
出日右目中出月並徑九寸在兩耳之上兩
耳之上名為六合高牕也令日月使照一身
內徹泥丸下照五藏腸胃之中皆覺見了了
洞徹內外令一身與日月光合良久畢叩齒
九通咽液九過乃微祝曰

太上玄一九皇吐精三五七變洞觀幽冥日
月垂光下徹神庭使照六合太一黃寧帝君
命簡金書不傾五老奉符天地同誠使我不

死以致真靈却過萬邪禍害滅平上朝天皇
還老反嬰太帝有制百神敬聽畢乃開目名
為日月練根三元校魂以制御形神辟諸鬼
氣之來侵使兆長生不死多存之矣

又法

又存左目為日右目為月共合神庭之中却
上入於明堂化生黃英之體下流口中九咽
之以哺太一常以生氣時存之畢微祝曰
日月上精黃水月華太一來飲神光高羅使
我長生天地同柯畢五日一行之口中舌上
為神庭存日月既畢因動舌覺有黃泉如紫
金色從舌上出上流却入明堂為黃英之體
也存思之時常閉目施念

太一遊日服日月法

太一常以甲午丙午戊午日日出時下遊絳

宮合形真人及兆身絳宮真人者處心中之丹田中元真人居其心中也先存思真人忽然與太一合形又存我入絳宮中忽然復與太一合形於是絳宮之中惟覺有太一之身身形象服如兆體也但令形細眇然似初生孩子之狀又存兩鼻孔下左有日右有月日中有黃精赤氣月中有赤精黃氣精者二明之質色氣者日月之烟也二氣鬱鬱來入絳宮絳宮溢滿二氣復上入洞房中洞房中鬱滿又下至黃庭中黃庭中者臍下三寸下丹田宮中也二氣既滿又入填溢太倉中二氣洞徹鬱鬱積胃管中存太一上行正當胃管中南向呼召下元丹田黃庭真人衣黃衣巾黃巾與太一共坐飲食精氣二十七咽良久畢存黃庭真人呪曰

日月之華黃赤二精圓光合氣上發大明三元飲食太一受靈又存太一與中元真人還入絳宮黃庭真人還下丹田太一與我合形還六合宮

求月中丹光夫人法

求仙之道當以夏至之日夜半入室南向眠坐任意閉眼內思月中丹光夫人姓諱形長八寸分頭作頽雲之髻著丹錦裙口銜月光入兆身心絳宮之中須臾月光散為黃氣而絳一形夫人在月中央採空青之林散拂黃氣之中口吐陽精赤氣以灌兆形從向帟外黃赤二氣更相纏繞洞映一身夫人以紫書丹字六音授於兆身便引黃氣二十四咽引陽精十二咽止即叩齒二十四通仰呪曰流火萬頃洞陽之精陽安之館三華玉城金

仙內映八素四明九曜降氣上仙高靈夫人
焚香散玉華清丹書紫字結音空清瀾池玉
潤流灑八溟朱光流翳普天鮮榮廻晨曲曜
映監我形形與朱日同死同生乘空駕虛參
御飛駢玉女弼位金童輔靈翠羽輕蓋上造
帝庭畢咽氣二十四過咽液十二過止便服
紫書丹字行此道八年夫人授兆丹書真文
月中玉璫令飛昇上造洞陽之宮

服日月六氣法

夫氣者神明之器清濁之宗處玄則天清在
人則身存夫死生虧盈蓋順乎攝御之間也
欲服六氣常以向曉寅丑之際因以天時告
方面之時也太霞部暉丹陽誕光靈景啓晨
朱精啓時之始也先存日如雞子在泥丸中
畢乃吐出一氣存氣爲黑色名之尸氣次吐

二氣爲白色名之故氣次吐三氣存氣爲蒼
色名之死氣思其氣吐亦良久也凡出三色
合吐六氣也畢又徐徐引納黃氣四過畢輒
咽液三過爲之三畢乃存泥丸中日從目中
出當口前令相去九寸臨目髣髴如見之覆
止乃起坐動搖四體俯仰伸引令關脉調轉
存咽津佳夜即存月在泥丸中如存日法若
存月當以月一夜至十五日住從十六日
至三十日是月氣衰損天胎虧縮不可以夜
存也此法至妙能行者仙

金仙內法

金仙內法感降靈舉常以月五日夜半子時
存日烏從兆口入住在心中使光照一心一
心之內與日同光共相合會赫赫炯炯當覺
心暖霞暉映暖良久有驗乃密呪曰

太明育精內練丹心光暉體合神真來尋畢
咽液九過叩齒九通止到十五日二十五日
二十九日復作如前一月之中四度如上便
人開明聰察百關解通萬神洞徹面有玉光
體有金澤行之十五年太一遣寶車來迎上
登太霄遊宴紫極行之務數不必一月四辰
也

存思日月法

凡入山思日在面前月在腦後凡暮卧思日
在面上月在足後赤氣在內白氣在外凡欲
從人各思日月覆身而往當無所畏

向日取嚏法

欲得延年洗面精心至日更洗漱也日出二
丈正面向日口吐死氣服日後便為之死氣
四時吐之也鼻翕日精頻鼻得嚏便止是為

氣通若不得嚏以軟物通導之使必得嚏也
以補精復胎長生之方也向日正心欲得使
心正常以日出三丈取嚏訖仍為之錯手著
兩肩上左手在上以日當心開衣出心令正
當之常能行之佳

雙景翼形隱道

鷄鳴時東方天色纔變之時坐卧任意閉目
握固存日月之象在六合之府日左月右六
合府在兩目之上角即眉後空處是也入皮
一分仍辟方九分日色赤九紫芒月色黃十
白芒也存使光明洞形令髮髯在位存令日
月合照光芒交映而洞徹身面也閉目極念
無得遺脫畢叩齒七通咽液九過而微祝曰
太明靈神化度鬱青招霞藏暉灌練五形宮
駕六合七神調平使我飛仙登行上清行之

十五年玉皇遣三素雲迎北也

食竹筍鴻脯附

服日月之精華者欲得常食竹筍者日華之胎也一名大明又欲常食鴻脯者月胎之羽鳥也一名月鷺欲服日月當食此物氣感運之太虛真人曰鴻者羽族之總名也其鵠鴈鵠鵠皆曰鴻鷺也古詩曰鴻鷺十年鳥為有致天真五帝銜月華列坐空中賓此古之漁父詩也

雲笈七籤卷之二十四

宋初奉詔內省廣文館直學士兼翰林院直學士臣等奉旨修撰

日月星辰部

總說星

玄門寶海經曰陽精爲日陰精爲月分日月之精爲星辰綱者連星也紀者綴星也星形正圓如丸不應似貫珠穿度又不容作鈴鼻相綴理宜如破箭竿還相合以成體天地初成無子舉翅飛上乃在華蓋之下左有北辰右有北斗星辰稍備東西南北稍正星辰共以真道要養萬二千物下及六畜糞土草木皆被服其祕道要德而生長焉
北辰星者衆神之本也凡星各有主掌皆繫於北辰北辰者北極不動之星也其神正坐玄丹宮名太一君也極之爲言者界也是五

方界俱集於中央是最尊居中也中極一名爲天中上極星也是最居天之中東方少陽名爲東極星西方少陰名爲西極星南方太陽名爲南極星中央名爲中和上極上星故最高最尊爲衆星之主也北極星天之太常其神主昇進上總九天中統五嶽下領學者北極星圍七百七十里中有玄臺玉樓真人號飛華君姓羽靈諱昌元著飛精華冠衣紫錦裳執玉策太極君名北辰主帝制御萬神中央星是北極神人坐綠炁之光北斗星者太極之紫蓋玄真之靈床九皇之神席天尊之偃房第一太星精名玄樞神曰陽明第二元星名曰北台神曰陰精第三真星名曰九極上真神又曰真人第四紐星名曰璇根神曰玄冥第五綱星名曰太平神曰丹元第六

紀星名曰命機神曰北極第七關星名曰玄陽神曰天關第八帝星名曰高上皇神曰八景虛元君第九尊星號太微主帝君神曰太素七晨元君斗有魄魄之星廻旋在斗外裏纏於斗斗在內也陽明陰精二星之間星斗魄魄魁首也名曰天樞魂神斗次第二星名曰天璇魂神斗次行第三星名曰天機魄精斗次行第四星名曰天權魄精斗次行第五星名曰玉衡魄靈斗次行第六星名曰闔陽魄靈斗次行第七星名曰搖光大明七星去地四十萬里圍七百二十里皆金精瑠璃爲其郭七曜紫暉開其光號爲帝車運于中央臨制四方分調陰陽四時五行皆稟之焉北斗君字君時一字充北斗神君本江夏人姓雷名

機字太陰主天下諸仙人又招搖與王衡爲輪北斗之星精曜九道光映十天

北斗九星七見二隱其第八第九是帝皇太尊精神也漢相國霍光家有典衣奴子名還車忽見二星在斗中光明非常乃拜而還遂得增年六百內輔一星在北斗第三星不可得見見之長生成神聖也外輔一星在北斗第六星下相去一寸許若驚恐厭魁起視之吉

黃帝曰以雞鳴時想北斗七星而天神下不死藥益壽不老又以丁亥之日仰存七星使煥明於北方良久陰祝曰

召書上清役使萬神上登玉庭駕景乘空與天相傾

又每立春日東向存北斗來下却蓋頭柄指

於前吉南斗神君字流時南斗字君元南斗君是河東人姓趙名赦先字君遷南斗君坐左右神人姓戴名道字叔生大道君子也東斗主擊君西斗主伐君中斗伏逆君紫微宮內神姓柳字君明紫微君字露天夫人姓王諱叔華太微星君字卿元太微內有三皇一曰皇君二曰天皇三曰皇老此即三元之氣混沌之真在太微總領符命也文昌星神君字先常天子司命之符也土官星所主能致山內菓實旦為猿晝為猴暮為死石璇璣星君字處行鉤陳水星主之常陳天之虎賁也五車天之五嶽能致甘露麒麟三台星天之陞官旦為龍晝為蛇暮為魚三神者三台之靈也上台神君字顯真上台名虛精主金玉中台神君字章明中台名六淳主祿位中

台兩星小閭晉張華為司空死其星開下台神君字際生下台名曲生主土田軒轅星天之后妃土官也其神旦為羊晝為蟹暮為鼈洞明星姓幽昇諱幽韻真人星姓歸珩諱妙光字度元天之司空主五嶽靈仙

五星者是日月之靈根天胎之五藏天地賴以絳氣日月繫之而明東方歲星真皇君名澄瀾字清凝夫人名寶容字飛靈南方熒惑真皇君姓皓空諱維淳散融夫人諱華凝字玄羅太白真皇君姓皓空名德標夫人名麗英字靈恩辰星真皇君名啓咄字積原夫人名玄華字龍娥鎮星真皇君名藏睦字航延夫人名空瑤字飛賢二十八宿為籬落也織女水官星能致神芝食之壽與天地無極傳舍水官星主天符南戒星同北戒水官星旦

為馬晝為鹿暮為麋天市星天之倉曹神能致明月珠旦為木晝為充暮為格平門土官星能致神女倡樂旦為生木晝為承暮為煥瑜玄冥星姓冥樞諱定宣覺字法開度具名執天之游擊也主伐逆上總九天鬼神中領北帝三官下監萬兆穀土星能致飛鳥來朱雀旦為雞晝為烏暮為鷩積水星能致四方萬物恣其所欲坐在立亡狼星能致天帝君百二十神

夫下有其官則上有其星下署置官失則上星為其亂若露慢三光指斥七曜呵罵風雨欺罔玄靈則致日月薄蝕星宿流飛常以十二月四日候天西北水母星長九丈大三圍本末正等見即大水滿天下急走奔高山可逃也計然葵丘濮上人也姓辛字文子習星

曆之數知所富利之術

二十八宿

甲從官陽神也角星神主之陽神九人姓賔名遠生衣綠玄單衣角星宿主之乙從官陰神也亢星神主之陰神四人姓扶名司馬馬頭赤身衣赤緹單衣帶劍亢星神主之丙從官陽神也氐星神主之陽神十三人姓王名師子衣青紗單衣氐星神主之丁從官陰神也房星神主之陰神八人姓洪名寄生衣絳緋單衣房星神主之戊從官陽神也心星神主之心星火也為王故在東方陽神五人姓女名涂祖牛頭人身衣黃單衣帶劍心星神主之己從官陰神也尾星神主之陰神十一人姓涂名徐澤兔頭人身衣青單衣尾星神主之庚從官陽神也箕星神主之桑木者箕

星之精也陽神十一人姓元闕名仲衣飄飄
玉紗單衣箕星神主之辛從官陰神也南斗
星神主之陰神四人姓陽名多衣青單衣持
矛南斗星神主之壬從官陽神也牛星神主
之陽神十二人姓柳名將生衣絳玄單衣牛
星神主之癸從官陰神也女星神主之陰神
姓刁名徐字鬱子犬頭人身女星神主之寅
從官孟神也虛星神主之槐者虛星之精也
孟神四人姓木名徐他鼠頭人身衣銀黑單
衣帶劍虛星神主之卯從官仲神也危星神
主之仲神十一人姓劉名歸生衣瓊紋單衣
帶劍危星神主之辰從官季神也營室星神
主之營室之內五色雜神營室天子受命之
司水官星神主之季神八人姓呂名昇衣黃
錦單衣營室星神主之巳從官孟神也東壁

星神主之孟神七人姓石名蘇和豕頭人身
衣黑單衣帶劍東壁星神主之午從官仲神
也奎星神主之仲神六人姓黑名石勝衣丹
紗單衣帶劍奎星神主之未從官季神也婁
星神主之季神十三人姓竺名遠來衣流縹
單衣婁星神主之申從官孟神也胃星神主
之孟神八人姓馮名謝君衣流黃單衣帶劍
胃星神主之酉從官仲神也昂星神主之仲
神四人姓張名弩小衣綠青單衣昂星神主
之戌從官季神也畢星神主之季神姓桑名
公孫帶劍衣白毛單衣畢星神主之亥從官
孟神也觜星神主之孟神十一人姓王名平
衣龍青單衣觜星神主之子從官仲神也參
星神主之仲神八人姓銅名徐舒衣黃緋單
衣帶劍參星神主之丑從官季神也井星神

主之季神九人名博陽衣黃水單衣帶劍能致鳳凰玄武東井星神主之震乾之長男也鬼星神主之長男神五人姓作名涂于蛇頭黑身帶劍衣赤野單衣鬼星神主之坎乾之中子也柳星神主之中男神四人姓角名石襄羊頭人身衣黃韋單衣柳星神主之艮乾之少子也七星神主之少子神五人名勝子衣飛霞單衣七星神主之巽坤之長女也張星神主之長女神五人姓李名神子衣赤血單衣張星神主之离坤之中女也翼星神主之中女神十人姓張名奴子衣赭黑單衣帶劍翼星神主之兌坤之少女也軫星神主之少女五人姓名蘇子衣流黃單衣

北斗九星職位總主

黃老經曰北斗第一天樞星則陽明星之魂

神也第二天璇星則陰精星之魂神也第三天機星則真人星之魂精也第四天權星則玄冥星之魂精也第五玉衡星則丹元星之魂靈也第六閭陽星則北極星之魂靈也第七搖光星則天關星之魂大明也第八洞明星則輔星之魂精陽明也第九隱元星則弼星之魂明空靈也

陽明星天之太尉司政主非上總九天上真中監五嶽飛仙下領後學真人天地神靈功過輕重莫不隸焉

陰精星天之上宰主祿位上總天宿下領萬靈及學仙之人諸以學道及兆民俗命祿位莫不隸焉

真人星天之司空主神仙上總九天高真中監五嶽靈仙下領學道之人真仙之官莫不

隸焉

玄冥星天之遊擊主伐逆上總九天鬼神中
領北帝三官下監萬兆伐逆不臣諸以凶勃
莫不隸焉

丹元星天之斗君主命錄籍上總九天譜錄
中統鬼神簿目下領學真兆民命籍諸天諸
地莫不總統

北極星天之太常主昇進上總九天上真中
統五嶽飛仙下領學者之身凡以功勤得轉
輪階級悉總之焉

天關星天之上帝主天地機運如四時長短
天地否泰劫會莫不隸焉

輔星天尊玉帝之星也曰常者常陽主飛仙
上總九天下領九地五嶽四瀆神仙之官悉
由之焉

弼星太常真星也曰空者常空隱也主變化
無方

河圖寶錄云第一陽明星天之太尉司正主
非上總九天之真中監五嶽飛仙下領後學
真人天地神靈功過輕重圍九百二十里有

青城玉樓據斗真人號九晨君姓上靈諱搖
天挺冠九晨玉冠衣青羽飛裳執斗玄圖坐
玉樓中知內諱者玉晨下映飛行太空

第二陰精星天之上宰主祿位上總天宿下
領萬靈及學仙之人圍五百五十五里有五

色玉樓攀魁真人號北上晨君姓育嬰諱激
明光冠玄精玉冠衣玄羽飛裳執五色羽節
第三真人星天之司空主神仙上總九天高
真中監五嶽靈仙下領學道之人圍七百七
十里有黃臺玉樓真人號主仙華神君姓歸

并諱度衆踏冠飛晨寔冠衣青羽飛裳執斗
中青錄

第四玄冥星天之游擊主伐逆上總九天鬼
神中領北帝三官下監萬兆圍八百里有朱
臺玉樓步斗真人號玄上飛蓋晨君姓冥桓
諱搖天柱冠二華寶晨冠衣丹錦飛裳執九
靈之節

第五丹元星天之北斗君主命錄籍上總九
天諸錄中統鬼神簿目下領學真兆民命籍
諸天諸地莫不總統圍七百二十里有素臺
金樓躡紀真人號金魁七晨君姓上聞諱變
五道冠七寶飛天冠衣白錦飛裳執青元籍
第六北極星天之太常主昇進上總九天上
真中統五嶽飛仙下領學者階級圍七百七
十里有玄臺玉樓步剛真人號北晨飛華君

姓明靈諱昌上元冠飛精華冠衣紫錦飛裳
執九斗玉策

第七天闢星天之上帝主天地機運四時長
短否泰劫會圍九百里有九層玉樓乘龍真
人號總靈九元北蓋晨君姓玄樞諱開天徒
冠九元寶冠衣九色錦裳執暉神之印

第八輔星天尊玉帝之星曰常陽也主飛仙
上總九天下領九地五嶽四瀆神仙之官圍
九百九十里紫炁玉樓遊行三界真人號
帝尊九晨君姓精常諱空上開正延冠飛精
玉冠衣九色鳳衣執火鈴

第九弼星太帝真人星曰空隱也主變化無
方圍九百九十里玉樓紫館徘徊三陽真
人號帝真元星君姓幽空諱冥陽暉幽寥冠
飛天王冠衣九天龍衣執帝章

兆若訴彼之非明此之是過他之惡申已之
善自責而不怨人通理而各祈祐除罪延福
告請天之太尉第一玉皇君

兆若陰陽學官干祿求位告請天之上宰第
二玉皇君

兆若學道期仙通神達聖告請天之司空第

三玉皇君

兆若制服鬼神惡逆誅伐幽顯凶邪告請天
之游擊第四玉皇君

兆若立功建德益算延年告請天之斗君第

五玉皇君

兆若屈滯疾厄乞申希免告請天之太常第

六玉皇君

兆若天地否激炁候不調告請天之上帝第

七玉皇君

兆若攘却衆災飛上履下告請天之尊玉帝
第八玉皇君

兆若變化無方應救一切告請天之太帝第
九玉皇君

右九皇君九夫人內姓隱諱知之延壽千
年常夕夕觀之想見皇君夫人形相威光
憶其姓諱諱存在心得見第八第九星延
壽無窮

太上空常飛步錄

太上大道君曰空常者天地之魂魄陰陽之
行用唯斗君名姓別有具列於後訣唯有一
訣步剛呪啓乞願由人臨時作辭及口啓之
在其二十八宿名星圖具在流珠正經以意
詳用

次南斗君及七宿法老君曰南斗君姓唐名

麤字宣道太原人

次西斗君及七宿法老君曰西斗君姓劉名起字石嬰長安人也

次北斗君及七宿法老君曰北斗君姓陳名奉字百萬江夏人云云在流珠中

右四斗君四人官二十八人皆受志人配使并乞願皆如心手相應無事切不得妄行却招禍返損人也

次司命法

老君曰左司命一人也姓韓名思字元信長樂人也司錄司伐等屬焉左司命有三十六大負官

右司命姓張名獲邑字子良廣陽人也司錄司非等屬焉右司命亦有三十六大負官

天師曰韓張二司命皆是漢高帝之臣也老君曰得左右二司命名可以六甲日躡地紀步呪如前二十八宿法唯訣各隨命配爲司命訣捻之往往行之二年便獲長生請出災厄祕妙之法久久精修白日昇舉

雲笈七籤卷之二十四

雲笈七籤卷之二十五

宋朝奉印尚書度支員外郎直學士張君謨撰

日月星辰部

北極七元紫庭祕訣一名北帝七元

延生真經

吳赤烏二年葛仙公授之於太上魏朝時葉先生傳之於世太上虛無北帝真要上通紫庭

魁身魁祿魁福德男女魁命魁官職魁壽考
魁妻妻奴婢

已上七位用燈七椀於道靖內明點占其明暗即知本位災厄凡醮用晦朔之日七元經云此日北帝七元真人下降人間檢句罪福凡人每醮求解災厄即得吉無不利又云本命日及祿命合日相生之日犬鼠不

至處剗削草穢淨地之上用丑亥未時祭之禮是謂掃地而祭亦可使白茅藉之若人能知星名及所食之物所行之處常得吉勝也右件醮時皆須沐浴齋潔以燈列位每星下用卓子一隻上安供養物各以茅香水洗過并洒掃庭室乃祀之位北立一紙錢標則候標上錢動真乃降矣必除殃降福也仍不可駐目視真座凡人但知本屬星名即得無災何況久能醮之祀訖即看風從何方來此是求名之方仍各減少許星糧以一囊可方一寸貯之頭戴而行有急難三呼本命星名求其救助及求餘事亦呼本命星名醮用清酒名茶淨果油餅錢財多少計自於人用單狀一紙列其真位并述所求意

一陽明星應五七

二陰精星應第四星第六星一直也

三真人星位別亦下步

四玄冥星

五丹元星

六北極星

七天關星

輔星

弼星

己上並頭戴寶冠身披霞帔手執玉簡真

人形狀醮時存見啓祝

第八帝星高上玉皇景光君見增三百歲

第九尊星太微玉帝神君又云大帝七辰元

君見增六百歲

已上帝王裝束並與北斗相近一云帝在

第四星內尊星在第二星內皆是帝王天尊之精神醮時存見常以每月初三二十七日夜竊候之勿令雜人見誠心久之無不見者二星大如七星光皆紫華有異常宿煥然可畏見皆叩頭請乞長生飛仙及心告臨時既見之後二帝君當授子真官矣

上台星名虛精求之感帝王之夢及金玉念名求之必應中台星名六淳求官祿盛與念名求之必得吉遂下台星名曲生求妻妾奴婢念名求之必遂

右太微帝君曰欲得延年長生富貴高遷須修此術若久久步之乃設醮者能拔七祖罪累并身災厄凡有厄患求之自滅若帝王求道壽齊三光千變萬化坐在立亡

福如山嶽為人重愛修道之者白日升天
三公卿相自感帝王愛夢官祿興感須是
至淨人家有此法者辟一切病患及諸不
祥昔漢劉景被百萬賊軍圍遠飛矢如雨
士卒失色唯景安然無怖散披汗衫步七
星綱嘿許設醮即有神人解圍賊皆散走
此猶是常步醮之法況此秘密真訣向來
皆真仙口傳之按七元科每一百年乃傳
一人須有骨錄者不可妄傳殃及九祖如
世人未能步綱但一月兩醮自當感應一
年辟非橫二年辟非厄三年辟死災四年
見真形千災萬邪莫能侵害永無患矣

一陽明星子生人屬之食黍米
二陰精星丑亥生人屬之食粟米
三真人星寅戌生人屬之食糯米

四玄冥星卯酉生人屬之食小豆
五丹元星辰申生人屬之食麻子
六北極星巳未生人屬之食大豆
七天關星午生人屬之食小豆

醮物料

代人二 白米 命綃一 貼體衣對
命巾二 金銀對 玉環對 鹽二升
祿米二石 銅錢一千二百文 鼓二升 案表
紙一百二十張 筆管一 墨一 香爐 淨水
案面一 鎮信絲

東方青綃九尺 南方緋綃三尺 西方素綃七尺
北方玄綃五尺 中央黃綃一尺 菓子所食

李 栗 桃 杏 棗 梨 胡桃 乾柿
淨床二張 北壁一張

七元圖 圖用青綃兩幅長九尺畫

之

凡醮時燒香了下食都畢退後良久疑神執簡躬身相去一丈五尺微呪曰

維某年某月某時弟子具銜次云命屬某星下稽首再拜次對謹請上聞

七元真君陽明陰精光明煥爛今夜降靈饗

茲薄禮暫降淨庭賜臣無畏身魂安寧除臣

死籍注臣長生所求皆得所作皆成上感

帝王下感人情衆人欽愛飛升紫庭降臨醮席稽首再拜次對謹請上聞

七元真君真人玄冥降臣淨庭饗臣微醮知

臣丹誠願升仙都太陰無名役使萬神六甲

六丁上感

天心下救蒼生降臨醮席稽首再拜次對謹請上聞

七元真君丹元北極降臣淨域削臣死名乞

臣道力壽齊三光福慶萬億神人衛身玉女

下直降臨醮席稽首再拜次對謹請上聞

七元真君天關大神照耀臣身願臣長生得

爲帝賓顏如日月四時長春下界垢穢速登

上真左盼鬱儀右攜結璘玉童爲使玉女爲

親降臨醮席稽首再拜次對斗口謹請上聞

尊帝二星北極之靈人不曾見見即長生注

臣飛仙勾臣死名福慶無窮與天齊傾速超

仙都遊行上清降臨醮席稽首再拜次對謹

請上聞

輔弼真君一隱一顯至真至神佐相北極環

遶紫晨願施道力成臣道因上扶天意下度

迷津降臨醮席稽首再拜次對西坐謹請上

聞

上台虛精中台六淳下台曲生小臣瀝懇再
拜奉迎臣具薄禮意不輕盡心竭力知臣
丹誠除臣死籍注臣長生位在高遷列官天
庭心意開廓耳目聰明三魂永久七魄不傾
上朝金闕下謁玉京乘駕雲龍位作仙卿降
臨醮席稽首再拜都畢退後任真饗食如有
心告臨時啓聞了宣讀單狀皆不可高聲及
雜人知見其天地水三官設三位於斗杓之
下其土地直日二分預燒錢供養使關奏却
穢矣

祭文

維某年某月某日某時具州里銜次敢昭告
于

上天神后北極靈殿七元真君事意撰文謹
奏此章冒犯北極輕黷明神倍深戰慄之至

謹奏又朝夕朝禮亦心念之呪曰
謹請上聞

七元真君陽明陰精真人玄冥丹元北極天
關之靈去日死籍注臣長生所求皆得所作
皆成衆人欽愛飛升紫庭次念謹請上聞

尊帝二星北極之靈願臣早見見即長生福
慶無窮與天齊年次念謹請上聞

三台至誠虛精六淳曲生之名願臣高遷列
官天庭心意開爽耳目聰明三魂永久七魄
不傾又北斗延生神呪念之安神延壽北斗
七元七靈玉名貪狼巨門保臣長生祿存文
曲護臣生魂廉貞武曲衛臣生門破軍輔弼
保臣長生除却災厄絕去邪精落下死籍注
上生名脫免三災拔散九橫至真攝鬼群魔
摧傾學道修真願臣早成七元守衛身飛紫

庭凡未下牀及臨眠時存禮安神度厄之呪
皆默念一遍方下足及卧呪曰

貪狼之諱陽明之星玉皇尊福億萬衆兵來
扶我身巨門之諱陰精之星祿存真人文曲
玄冥廉貞丹元武曲之諱北極之星破軍之
諱天關之星七星尊神千千萬萬在吾左右
左有青龍名孟章右有白虎名監兵前有朱
雀名陵光後有玄武名執明建節持幢負背
鍾鼓在吾前後左右周匝數千萬重重急急如
律令

此法王侯行之夷夏率服民人富昌長生
久視與天同光道人修之上升世人行之
延壽秘密而保勿輕易之

北帝七元真形圖帶佩之大集福慶
北斗第一陽明星君

𠄎𠄎𠄎𠄎

𠄎𠄎𠄎𠄎

北斗第二陰精星君

𠄎𠄎𠄎𠄎

𠄎𠄎𠄎𠄎

北斗第三真人星君

𠄎𠄎𠄎𠄎

𠄎𠄎𠄎𠄎

北斗第四玄冥星君

五曜

五曜

北斗第五丹元星君

五曜

五曜

北斗第六北極星君

五曜

五曜

北斗第七天關星君

五曜

五曜

七童卧斗法

凡上學之士服日月之道當修七曜之妙法
每以人定之後當於別室燒香北首而卧安
身定神棄絕異念專心在靈叩齒二十四通
存思七星煥明北方已身卧於七星斗中華
蓋之下七曜之光流煥紫景之外冠覆於已
身在紫景之上七曜之中內外鬱冥都無所
見良久豁除七曜之光化為七童若在一星
之上第一童子諱樞明第二童子諱曜靈第
三童子諱北元第四童子諱寶精第五童子
諱丹嬰第六童子諱靈清第七童子諱紫映

七童子吐七寶之光以哺飴兆身極明童子
吐紫景之光曜靈童子吐瑠璃之光寶精童
子吐白銀之光丹嬰童子吐玉精之光靈清
童子吐寶珠之光紫映童子吐珊瑚之光七
寶之光同入兆身便引氣四十九咽止微呪

曰

金精凝化結元七靈紫曜煥落朱景洞明華
蓋徘徊輪轉寒庭寶光耀耀七曜纏嬰玄暉
吐蘭芳芝流盈夕寢靈館朝登玉清璿璣運
路紫景翼形宴戀雲輪策御飛軒遊盼八極
三道合并咽液七過止起以粟米之粉粉身
令匝而卧如此七年身生七寶之光頭有紫
景華蓋恒冠兆形得使通靈玉女七人降致
靈飛雲玄輿來迎兆身上升北辰此道祕妙
上真所修不行下世若有刻簡玄名於未生

之前記青錄玉文之人當得此道得者尅成
上仙爲萬仙之師宗也輕泄失明形殘七祖
充責刀山食火三塗萬劫不原學士明慎四
極之旨深寶之焉此七童子即七寶之內精
化爲七曜之上真知其名則不死修其法則
神仙泄其諱則失明晨夕存念則恒衛兆身
若有災厄困急之中叩齒七通呼七童之名
災即自消此道止可獨知而已懷抱珠玉豈
可放於垢塵也明哲祕之

太上招五辰於洞房飛仙祕道

夜半清靜坐卧任意安體靜心慢氣調神臨
目內視此法夕夕爲之坐則各向其方卧則
首向所在其星光芒煥耀乃忽然飛來入在
頭位存西方太白星白色七光芒見在天如
今所望既至目前漸令小圓徑七分仍入其

關光芒滿方寸之中餘星微此在玉璫紫關
在兩眉上直入一寸仍辟方一寸是夾明堂
兩邊陽日在左眉上陰日在右眉上次存北
方辰星蒼色五芒在天中帝鄉玄宮從鼻直
上末至髮際五分直入方一寸是對天庭宮
之上下去眉二寸星徑五分也次存東方歲
星青色九芒在洞闕朱臺在兩眉後一寸直
入一寸方一寸接六合府下角陽日在左陰
日在右星徑九分次存南方熒惑星赤色三
芒在玉闕華房在兩眉間五分直入方五分
陽日在左陰日在右星徑三分次存中央鎮
星黃色四芒稍向西南先仰視如見其星乃
平首存之在金匱黃室長谷在鼻人中中央
直入二分其星半出外如蝦蟇於上星徑四
分存思都訖髮髻令星處其位當覺使五星

出光芒放五色煙貫我一身洞徹內外體中
如有薰薰星精來入也乃叩齒五通咽液二
十五過訖星各五咽存其液依五星色各入
其竅仍依所存次第為之也微祝曰

高元紫闕中有五神寶曜敷暉放光衝門精
化積生變為老人首中素冠綠帔絳帶右帶
流鈴左佩虎真手把天網散絳飛辰足躡垂
蓋吐芒鍊身三景保守令我得真養魂制魄
乘風飛仙欲有祝願在意祝後續言之凝思
良久畢又咽液三過叩齒三通常行此十五
年五老來迎一合俱昇紫虛行之勿令不常
也存之勿令不精也行之者忌履穢禁雜處
常薰香數沐浴違之者凋敗順之者飛仙

昇斗法

常以八節日夜半時入室正坐接手定氣閉

目內視亦北向乃存一身冉冉起上飛升北
斗魁中先存天上北斗九星依時所加之辰
我忽上入魁中背真人星坐良久爲之如覺
我形已在斗中也極念爲之當覺體中熱是
真氣合德存斗星紫光灌映我身映照內外
又存九精三大神名字服色但心存名字上
元大神名奇知字靈剛著紫晨冠鳳羽紫霞
虎錦丹裳左帶玉佩古腰金璫兩手握流金
火鈴不用呼之中元大神名旋慶字素康項
負圓无扶晨冠絳羽華帔龍帶虎裳下元大
神名抗萌字流鬱著扶華綠冠黃鳳羽蛟龍
衣虎帶佩流金火鈴手托日芒天斗之神則
宜形大使各長二尺許我亦同之恍惚今不
復覺有今我牀上之寶乃佳三神與我對坐
今背元星坐上元君左以次右列之我心拜

之各一拜拜精想髣髴遺形眇眇將令恍惚
也存三大神同問我何不速來稽首答曰長
六天三官東魔之故三神共怒振鈴吐氣煥
燄八方又存思忽然斗中玉妃吐紫煙入我
心中良久忽見一女子狀如嬰兒在三神前
向我坐水服如祝中所言吐紫煙直去心中
乃心呼曰斗中九精陰靈玉清上妃名密華
字鄰情乃咽液八十過叩齒九通舉左手以
撫心微祝曰
太上丹靈玄光煥煥九緯啓璇暉氣澄散紫
晨幽燭七曜蔚榮二景奏明陰陽以判四度
運昌雲津迴灌八節啓氣上升九元據斗攀
綱奉見三神問我稽留何不升仙我則稽首
畏鬼以前帝乃赫莊口銜日根左破六天右
壓鄧山流鈴上煥魔首碎分逐我七魄強我

三魂藏斗內暉九精在心紫霞洞映飛光萬
尋和魂制魄六胎修鍊精感變躍玉妃忽見
坐當我心俯視仰盼其名密華厥字鄰倩吐
納朱氣和平百關身服錦帔鳳光鸞裙腰帶
虎籙龍章玉文手執月華頭巾紫冠騰躍太
霄駕景蓋雲書名太素我得飛仙起浮崆峒
垂瓊太元上造朱房役使萬神紀分二度還
反嬰顏北帝激電南帝火陳東倉啓燭赫赫
雷震西流雙抃鳴音唱鈞四舉起躍薦我玉
真遂乘八景遨宴九煙畢接手如初咽液三
十過叩齒九通又祝如前又攝而祝畢起向
西北再拜畢開目行之四十年太上迎以瓊
輪超虛躡空升登上清列爲真人反形嬰顏
衆神侍軒

卧斗

凡暮卧先存斗九星在所卧席上身於牀前
北向立兩手撫心閉氣瞑目存天上北斗并
帝尊九星依當時所加之位乃見每星來下
至席列如圖今天關依月建斗形長九尺廣
六尺乃燒香於真星之外若時朔日之夕即
并存辰蓋之星俱下亦列位如圖乃從魁下
轉至斗口於尊星外入魁中正偃卧閉目存
思其星作圓光之象星紫色綱赤色連繞其
星如步圓之者耳令我頭首九極使真氣入
於泥丸今真星正當頂上存真氣紫光通身
入泥丸宮并溢出泥頭腦之內光映洞徹足
躡尊星心念飛仙小屈左足以躡之今太微
制我三魂尊星中有太微玉帝請乞制之心
念我將飛仙魂在三宮中足躡帝星心念飛
仙中右足以躡之今高上拘我七魄帝星中

高上玉皇請乞拘之心念得飛仙拘魄在臍
命門中左手把北台由仰左手小舉之把元
星下網使星形在虎口上右手執璇根直抵
覆右手執細星網使星在虎口上陰祝星名
安身如法訖乃瞑目閉氣次以存咒九星名
第一太星精名玄樞願某名有兩字者具釋
之餘某做此飛仙乘虛駕浮存星在左右足
指前小遠之

第二元星精名北台上真願某飛仙遊行洞
牽存星右手把之

第三真星精名九極上真願某飛仙得治三
玄存星在頭頂上

第四紐星精名璇根願某玉名列爲飛仙存
星右手執之今成魁形

第五網星精名天平願某飛仙登行上清次

細星右

第六紀星精名命機願某飛仙名書太微次
網星右

第七關星精名玄陽願某飛仙得使玉童次
紀星右今成斗形悉使在卧席上也

第八帝星精名高上玉皇願某飛仙得登後
聖之堂存星在魁中網連細星今對右足心
第九尊星精名太微帝君願某飛仙得入丹
闕玉房更都存九星一時俱見乃叩齒三七
通咽液三七過陰祝曰

九星太精北極真君益我胎精強我三魂左
引日華右拘月津辰中黃景元虛黃真使我
飛仙上登紫晨神虎玉符常守生門萬邪伏
法受形斗君存洞房所存所祝都畢良久乃
存斗星之精忽然入洞房中存席上九君并

綱一時分精作促小之形提氣尸却入洞房中偃卧向上以杓指前是即席上頭中兩處俱有也洞房魁中左有黃老君魂五色黃麟衣右有已魄是第二魂胎光其形服如我與黃老對坐中有洗丸赤子帝君亦鑪水向外坐光照一身洞徹五內三關百節皆令赤赫然後陰祝曰

洞房元精赤子太尊斗光華蓋來照泥丸寶鍊骨血拘魄制魂使某飛仙乘雲登辰上朝玉帝太一元君都畢乃閉目息念忘形安眠青童君曰卧北斗陰精致仙使靈洞房致北斗陽精使五藏自生遂得乘景遊行上清月朔存華辰紫蓋唯月朔一日一存此夕所存辰蓋止存席上不分精入洞房也先存九星竟即存辰蓋次祝九星名以至於畢也畢

旦欲起常密叩齒二七通咽液二七過服久或有反側今欲起當更正安手足存九星如法乃叩咽祝之陰祝曰

天元上斗中有七童上清紫精在兆身中華辰紫蓋太素玄官後聖靈氣下入洞房使我飛仙得太極金堂祝畢存九星欽然無象朔夕辰蓋亦然所云平旦起者謂專行此事夜中更無他務耳若夜中須起行諸事亦宜祝而乃起若更卧者能重存為佳不止一卧一起一祝耳行此十八年必色反嬰顏一旦有星之精變成九老之公並俱來下迎兆身白曰登晨

存二十四星法

常以月朔之夕生氣之時安卧閉目向上心存二十四星星大一寸如連結之狀又存一

星之中輒有一人合二十四人人皆如小兒始生之狀無衣服也於是二十四星直從天上虛空中來下迴繞一身三市三市畢以次咽入口凡作二十四咽咽時輒覺吞一星也覺從口內徑至臍中臍中名曰受命之宮也又覺星光照一腹內洞徹五藏又存星光化為二十四真人並吐黃氣如煙以布滿腹中鬱鬱然洞徹內外也良久微呪曰

二十四真人迴入黃庭口吐黃氣二十四星灌我命門百神受靈使我骨強魂魄安寧五藏受符天地相傾畢名曰真氣入守命門以辟災禍百鬼之疾令人長生不死

奔辰飛登五星法

後聖李君奉受八素真經奔辰隱書施行其法乃致太微天帝下迎五星同輿乘玄華三

素北登玉清受書爲上清金闕帝君

飛登木星之道歲星員鏡木精玄朗東陽之
該星中有九門門中出九鋒芒鋒芒光垂九
百萬丈一門輒有一青帝備門奉衛於中央
青皇真君在中央有始陽上真青皇道君諱
澄瀾字清凝夫人諱寶容字飛雲治在未星
之內鎮守九門運青光流鋒以照上下之真
欲飛登之法常思見歲星當正心視星以右
手拊心而禮之左手掩兩目乃九閉烝及叩
齒二十七通咽液九過使目閉於手下心呼
歲星中真皇之君君夫人名諱字三過畢曰
願得與始陽青皇真君君夫人共乘八景碧
輿上登太上宮言畢乃瞑閉目於手下向星
微呪曰

天光交和精流東方仰望九門飛霞散鋒始

陽碧臺中有青皇青牙垂暉映照九方鬱紫夫人字曰飛雲齊服靈籙虎帔虎羣腰帶鳳符首巾華冠出無入虛遨遊太元前策青帝後從十神來見迎接得爲飛真上登玉清高上之房凡畢去手瞑目對星服星之光二十七吞存視星九芒使盡入喉中也都畢又叩齒三通常行之十四年木星中青皇大君奏聞高上玉清宮刻太微藥簡定名玉書位爲上清上飛真人木星有九門門內有青青帝其一帝輒備一門以奉承於中央青皇上真大君也青皇者東方之上真始精之尊神也出入玉清與高上爲友也其門內青帝或號青靈之公或號青真或號青精或號青帝君並受事於中央青皇也行八素之秘道者則致青皇來降已行玉靈之外法者則致青

神來授書是故道有深淺致有尊卑天無星之時天陰之夕可於寢室中向東存修而呪也天道微妙玄綱毫分不必對星而行之也有星時可出庭中坐立適意所謂上真之道登東辰之法不傳地仙輩也

飛登火星之道火星玄鏡丹精映觀南軒星有三門門中出三鋒芒鋒芒光垂三百萬丈一門內輒有一赤帝備門奉衛於南真上皇真君星中央有丹火朱陽赤皇上真道君諱維渚字散融夫人諱華瓶字玄羅治在火星內鎮守三門運赤光飛雲以覆天下之真人也欲飛登之法思見熒惑星正心視星以左手拊心而禮之右手掩口乃三閉氣又叩齒二十七通咽液九通瞑闔兩目心呼熒惑真皇君熒惑夫人諱字三過畢曰願得與丹火

赤皇君君夫人共乘八景丹輿上登玉清宮
畢乃向星微呪曰

玄象流映丹光南冥仰望三門朱雲絳城中
有丹皇名曰維渟夫人內照是爲華瓶齋服
雲霜鳳華龍鈴腰帶虎書首巾飛青出無入
玄邀翔五城前導赤帝後從六丁來見招延
得真之名上登玄虛金書玉清呪畢去手勿
復掩口故瞑目視星服星之光二十七吞存
令星三芒盡來入喉中都畢又叩齒三通常
行之十四年變惑星中赤皇上真道君奏聞
三元上皇帝刻玄圃瓊簡定名金書位爲上
清上飛真人榮惑星有三門門內有三赤帝
其一帝輒備一門以奉屬於中央赤皇君也
赤皇者南方之上真丹官之貴神出入玉清
與三元上皇爲友也其星中赤帝君者或號

赤靈之公或號赤神或號赤精或號赤帝並
受事於中央赤皇上真大君也行八素之隱
書則致赤皇來降已行五靈之外法則致赤
神來授書是以道有隱外文有秘顯爾乃招
真有尊卑之差求神有上下之序若無星之
時天陰之夕可於寢室南向存之有星可出
中庭坐立任意此所謂奔南辰之法不傳地
仙傳之犯泄漏之罪地仙自復有八素經論
服玉炁吐納之道也又有九素經論召鬼使
精行厨檢魂魄之事止陸行名山長生不死
而已八素經後有天鈞上曲陽歌九章九素
經後有鳳吹龍嘯陰歌八章此是地仙之祕
書也今所謂太上奔辰八素行上清之道非
地仙之八素也地仙之嘯歌以待上清之行
遊耳

飛登金星之道太白星員鏡金精煥耀西辰
太白星中有七門門中出七鋒芒鋒芒光垂
七百萬丈一門內各有一白帝凡有七白帝
備門奉衛於西員上皇道君星中央有太素
少陽白帝上真道君諱寥凌字振尋夫人諱
颯英字靈恩治在金星之內鎮守七門運白
光飛精以映上元真人欲飛登之法思見太
白星當正心視星以右手拊心而禮之左手
掩兩鼻孔乃七閉氣又叩齒二十七通咽液
九過瞑閉兩目心存太白真皇君君夫人諱
字三通畢曰願得與太素少陽君君夫人共
乘八景素輦上登玉清宮畢又向星微呪曰
七炁豔飛光照西方仰望七門靈闕激鋒素
暉燭映德標金宗中有少陽號曰白皇夫人
靈恩治在玉房齋服皓錦流鈴虎章首巾扶

晨腰佩金璫出空入虛遊步玉剛前導白帝
後從六庚來下見迎北登墉宮名書上清得
爲真公呪畢去手勿得掩鼻故瞑兩目視星
服星之光芒二十七吞存令七芒盡來入喉
中都畢又叩齒三通常行之十四年太白星
中少陽白皇上真道君奏聞太帝玉皇宮刻
上清金闕定名玉簡位爲上清左真公以綜
太極太白星有七門門內有七白帝其一帝
輒備一門以奉屬於中央白皇道君也白皇
者西方之上真太素之尊皇出入玄清與皇
初道君爲友也其門內白帝君或號白靈之
公或號白神或號白精或號白帝之君並受
事於中央白皇上真大君也行八素之秘妙
則致白皇來降已行五靈之外道則致白神
來授書尊卑玄盼故道有淵階矣若無星之

時天陰之夕皆於室中寢處西向存之有星可出庭中坐立任意若靜齋道士亦可通於室中存五星之真方面而並修之也皆上真之道齊西辰之法不傳地仙一夕服五星令常周遍春服星光以東方為始夏服星光以南方為始隨王月以王星為先口訣也星行不必在方面亦隨星所在向而修行口訣也行事時不欲令人見其所為當隱僻而為之也此是太上之隱道所謂隱書者也隱而復隱猶恐鬼神竊看其篇題何可令世之臭骸輕傳授者聞此標迹乎不可以盲瞽愚人殊無所知而令見其道也凡人身中亦有七神七神見之亦為泄漏不可不深慎也修隱書之道而發泄隱書之名目者既當受考三官又適足以作禍也每欲省按皆先屏左右人

及雞犬之生物燒香再拜乃視之也
飛登水星之道辰星員鏡水精洞映北冥辰星中有五門門中出五鋒芒鋒芒光垂五百萬丈一門各有一黑帝凡五黑帝並備一門奉衛於北真上皇星中央有太玄陰元黑皇道君諱啓恒字精源夫人諱玄華字龍娥治在水星之內鎮守五門之中運玄光流明之炁以朗耀北元之庭當為真人者欲飛登之法思見水星正心視星以兩手拊心拊心畢舉兩手以掩兩耳乃五閉炁又叩齒二十七通咽液九過瞑閉兩目心呼辰星真皇道君君夫人名字三過畢曰願得與陰元黑皇道君君夫人共乘八景蒼輿上登上清上元宮畢又向星微呪曰
五炁玄飛光流北方仰望五門蒼闕鬱繁激

芒達觀靈映景雲中有黑皇厥字精源龍娥
紛謁俱理玄關齊服蒼帔紫錦飛羣腰佩虎
符首巾連冠出凌九虛入響玉津前導黑帝
後從六壬來下見迎上登紫房名書太上得
爲玉真呪畢去手勿復掩耳故臨目視星服
星之光芒二十七過存令五芒盡來入喉中
都畢又三叩齒常行之十四年辰星中太玄
上皇真君奏聞高上宮刻琳房玉札定玉清
紫文位爲上清真公辰星有五門門內有五
黑帝其一帝輒備一門以奉屬於中央玄皇
君也玄皇者北方之上真太玄之尊君出入
上虛與紫精道君爲友也其備門黑帝或號
爲黑靈之公或號黑神或號爲黑精或號爲
黑帝君並受事於中央太玄黑真上皇君行
八素之隱道則致北皇來降已行五靈之外

法則致黑帝君來授書尊卑差序故道有隱
顯焉若天陰之夕及無星見之時可於室中
寢處常修之此高上之祕道奔登北辰之上
法也非地仙陸行所得聞者也玉清上清太
極太清九宮並各有官寮公卿大夫侯伯署
置如一更相管統奉屬於上皇官闕次第等
類相似但道品有尊貴德業有昇降
飛登土星之道鎮星員鏡土精鎮廢黃道鎮
星中有四門門中出四鋒芒鋒芒光垂四百
萬丈一門各有一黃帝凡四黃帝備門奉衛
於鎮元黃真君也星中央有中黃真皇道君
諱藏睦字貺延夫人諱空瑤字非賢治在鎮
星之內鎮鑒四門運黃囊流炁朗映中元照
盼學真者欲飛登之法思見鎮星正心視星
以兩手拊心拊心畢舉左手以掩洞房上乃

四閉炁又叩齒二十七通咽液九過瞑閉兩目心呼鎮星真皇君君夫人諱字三過畢曰願得與中央太皇道君君夫人共乘八景黃輿上登上清官畢又向星微呪曰

四炁徘徊合注中元仰望九極傍觀四門黃臺紫房垂鋒射芒靈光鬱散天華落盆中有黃皇厥字貺延夫人潛德是為非賢理和命炁導玄灌元齊服黃裳龍錦虎羣腰佩金符首巾紫冠出凌玄空展光金門前導黃帝六已衛軒來下見迎上登天關金書太上琅簡

刻名飛行太空得為玉卿呪畢去手勿復掩洞房上而瞑兩目服星之光二十七遍存令四芒盡來入喉中都畢又三叩齒常行之十四年鎮星中黃上真皇奏聞太上官刻霄臺碧簡定九玄丹文位為上清真公下友四極

上真人鎮星中有四門門內有四黃帝其一帝輿備一門以奉屬於中央黃真皇君也中央黃真上皇者中極之高尊出入太微與皇初道君為友也或號曰黃靈之公或號黃神或號黃精或號黃帝君並受事於中黃上真之君也行八素之秘道則致黃真道君來迎已行五靈之外法則致黃帝來授書矣天陰無星之時皆於寢室施行同存五方也真人云在室內存星亦不異於見星也勿謂不見星而當廢之也此太上之隱道登辰之秘法矣

吞服星光芒時當悉存星真上皇皇夫人乘光中來下入口咽之瞑目髣髴如有其形也此李君口訣恒修太上隱法招存五星之上皇者五年之內髣髴形見七年都見與之周

行十四年五星一合來下共乘玄華之輿三
素紫雲前導五帝後從萬真五星攜之共載
白日登辰上朝玉清受書爲上清上真矣

雲笈七籤卷之二十五

雲笈七籤卷之二十六

宋劉宗師著卷之二十六即元氣篇

卷之二十六即元氣篇

十洲三島

十洲并序

東方朔集

漢武帝既聞王母說八方巨海之中有祖洲瀛洲玄洲炎洲長洲元洲流洲生洲鳳麟洲聚窟洲等十洲並是人跡所希絕處又始知東方朔非世常人是以前延之曲室而親問十洲所在方物之名故書記之方朔云臣學仙者耳非得道之人以國家盛美特招延儒墨於文網之內抑絕俗之道擯虛詭之迹臣故韜隱逸而赴王庭藏養生而侍朱闕矣亦由尊上好道且復欲徜徉威儀也曾隨師之主履行比至朱陵扶桑之闕溥海冥夜之丘純

陽之陵始青之下月宮之間內遊七丘中旋十洲踐赤縣而遨五嶽行陂澤而息名山臣自少及今周流六天涉歷八極於是矣未若陵靈之子聽真之官上下九天洞視百方北極鉤陳而并華蓋南翔太丹而栖火夏東之通陽之霞西薄寒穴之野日月所不逮星漢所不與其上無復物其下無復底臣之所識如愧不足以酬廣矣

祖洲

祖洲近在東海之中地方五百里去西岸七萬里上有不死之草草形如菰苗長三四尺人死者以草覆之皆當時活也服之令人長生昔秦始皇苑中多枉死者橫道有鳥如烏狀啣此草覆死人面當起坐而自活也有司聞奏始皇遣使者齋草以問北郭鬼谷先生

鬼谷先生云臣嘗聞東海祖洲上有不死之草生瓊田內或名爲養神芝其葉似菰苗叢生一株可活一人始皇於是慨然言曰可採得之不乃使使者徐福發童男童女各三百人率載樓船等入海尋祖洲遂不返福道士也字君房後亦得道

瀛洲

瀛洲在東大海中地方四千里大抵是對會稽郡去西岸七十萬里上生神芝仙草又有玉石高且千丈出泉如酒味名之爲玉醴泉飲之數升輒醉令人長生洲上多仙家風俗似吳中山川如中國也

玄洲

玄洲在北海之中戊亥之地地方七千二百里去南岸三十六萬里有太玄都仙伯真公

所治多丘山又有風山多風氣響雷電對天西北門上多太玄仙官仙官宮室各異饒金石紫芝又是三天所治之處

炎洲

炎洲在南海中地方二千里去北岸九萬里上有風生獸似豹青色大如狸張網取之積薪數車以燒之薪盡而獸不燃灰中而立毛亦不焦斫刺不入打之如皮囊即以鐵鉞鍛其頭數千下乃死而張口向風須臾復活以石上菖蒲塞其鼻即死取其腦和菊花服之盡十斤得壽五百年又有火林山山中有火光獸大如鼠毛長三四寸或赤或白山可三百里許晦夜嘗見此山林乃是此獸光照狀如火光相似取其獸毛以緝爲布時人號爲火浣布也國人衣服之若有垢汙以灰汁浣

之終不潔淨唯以火燒兩食久振擺之其垢自落潔白如雪亦多仙家居處

長洲

長洲一名青丘在南海辰巳之地地方五千里去岸二十萬里上饒山川又多大大樹樹乃有二千圍者一洲之上專是林木故一名青丘天有仙草靈藥甘液玉英又有風山山恒震聲有紫府官天真仙女遊於此地

元洲

元洲在北海中地方三千里去南岸十萬里上有五芝玄澗澗水如蜜漿飲之長生與天地相畢服此五芝亦得長生不死上多仙家

流洲

流洲在西海中地方三千里去東岸十九萬里上多山川積石名爲昆吾治其石成鐵作

劍光明洞照如水精狀割玉如泥亦多仙家

生洲

生洲在東海丑寅之間接蓬萊七十萬里地方二千五百里去西岸二十三萬里上有仙家數萬天氣安和芝草常生地無寒暑安養萬物亦多山川仙草衆芝一洲之水味如飴酪至良洲者也

鳳麟洲

鳳麟洲在西海之中地方一千五百里洲四面弱水繞之鴻毛不浮不可越也洲上多鳳麟數萬各各爲群又有山川池澤及神藥百種亦多仙家煮鳳喙及麟角合煎作膠名之爲續弦膠或名連金泥此膠能續弓弩已斷之弦連刀劍斷折之金更以膠連續之處使力士掣之他處乃斷所續之際終無所損也

天漢三年帝幸北海祠恒山四月西國王使至獻靈膠四兩及吉光毛裘武帝受以付外庫不知膠裘二物之妙用也以爲西國雖遠而上貢者不奇稽留使者未遣久之武帝幸華林園射虎而弩弦斷使者從駕又上膠一分使口濡以續弩弦帝驚曰異物也乃使武士數人共對掣引終日不脫如未續時其膠色青如碧玉吉光毛裘黃色蓋神馬之類也求入水數日不濡入火不焦帝於是乃悟厚謝使者而遣去又益思方朔之遠見周穆王時西胡獻昆吾刀及夜光常滿盃刀長一尺盃受三升刀切玉如切泥盃是白玉之精光明照夜冥夕出盃於中庭以向天比明而水以滿盃中汁甘而香美斯實靈人之器秦始至時西胡獻切玉刀無復常滿盃耳如此膠

之所出從鳳麟洲來劍之所出從流洲來並是西海中所有也

聚窟洲滄海島附

聚窟洲在西海中申未地地方三千里北接崑崙二十六萬里去東岸二十四萬里上多神仙靈官宮第比門不可勝數及有獅子辟邪鑿齒天鹿長牙銅頭鐵額之獸洲上有大山形似人鳥之象因名之爲人鳥山山專多大樹與楓木相類而林芳葉香聞數百里此爲反魂樹亦能自作聲如群牛吼聞之者皆心振神駭伐其木根置於玉釜中煮取汁更微火煎如黑飴狀令可丸之名曰驚精香或名之爲振靈丸或名之爲返生香或名之爲振檀香或名之爲人鳥精或名之爲却死香一種六名斯靈物也香氣聞數百里死者在一

地聞香氣乃却活不復亡也以香薰死人更加神驗如此之後延和三年武帝幸安定西胡月支國王遣使獻香四兩大如雀卵黑如桑椹帝以其非中國所有以付外庫又獻猛獸一頭形如五六十日犬子大似狸而色黃命國使以呈帝帝見使者抱之其以羸細禿悴怪其貢之非也問使者此小物可弄何謂猛獸使者對曰夫威加於百禽者不必計之以大小是以神麟故爲巨象之王鸞鳳必爲大鷗之宗百足之蟲制於螭亦不在於巨細也臣國云此三十萬里國有常占東風入律百旬不休青雲千呂連月不散者當知中國將有好道之君我王固將賤儒墨而貴道德薄金玉而厚靈物也故搜奇蘊貢神香步天林而請猛獸乘輿車而濟弱淵策驥足以度

飛沙契闊途遙辛苦踣路于今已十三年矣香神起妖殘之死疾猛獸却百邪之魅鬼夫此二物實是養生之要助政平化豈圖陛下反不知真乎是臣國占風之謬矣今日仰鑒天姿亦乃非有道之君也暇多視則淫色口多言則犯難身多動則淫賊心多飾則奢侈未有用此四者而成天下之治也武帝忿然不平又問使者猛獸何方而伏百禽食噉何物督力何比其所生何鄉耶使者曰猛獸所出或出崑崙或生玄圃或生聚窟或生天露其壽不貲食氣飲露解人言語仁惠忠恕當其仁也愛護蠢動不犯虎豹以下當其威也一聲叫發千人伏息牛馬恐駭驚斷絙繫武士奄忽失其勢力當其神也立興風雲吐嗽兩露百邪迸走蛟龍騰蛇附處于太上之厩

役御獅子名曰猛獸蓋神化無常能爲大禽之宗主乃攫天之元王辟邪之長獸者也靈香即雖少斯更生之神物也疫病災死者將能起之乃聞香氣者即活也芳又特甚故難獸也於是帝使使者令猛獸發聲試聽之使者乃指獸命發一聲獸舐脣良久忽叫如天大雷聲霹靂又兩目礮礮交光精氣衝天良久方止帝登時頻蹶掩耳振動不能自止時衛者武士虎賁俱失仗伏地諸内外牛馬犬豕之屬皆絕絆雜驚駭放蕩久許而定帝忌之因此獸付上林苑令虎食之於是虎聞獸來乃相屈聚積如死虎伏獸入苑徑上虎頭溺虎口去十步已來顧視虎虎輒閉目帝恨使者言不遜欲收之明日失使者及猛獸所在遣四出尋討不知所止到後元封元

年長安城內病者數千百亡者太半帝試取月支神香燒之於城內其死未三日者皆活芳氣經三月不歇於是信知其神物也乃更祕錄者復一旦又失之檢函封印如初無復香也帝逾懊恨不禮待於使者益貴方朔之遺語自愧求李少君之不懃慙衛叔卿之復去向使厚待使者必有所益也
滄海島在北海中地方三千里海四面繞島各五千里水皆滄色仙人謂之滄海者也島上專是大山積石有名石象八石石腦石柱英流月黃子石膽之輩百餘種皆生於島服之神仙外別有圓海繞山圓水色正黑謂之溟海無風而洪波百丈不可得往上有九老丈人九天真王蓋太上真人之所居唯飛仙能到其處耳

三島

崑崙

崑崙一號曰崑崙在西海戌地北海之亥地地方一萬里去岸十三萬里又有弱水周迴繞市山東南接積石圃西北接北戶之室東北臨大活之井西南至承淵之谷此四角大山寔崑崙之支輔也積石圃南頭是王母宮王母告周穆王云山去咸陽三十六萬里山高平地三萬六千里上有三角山方廣萬里形如偃盆下狹上廣故曰崑崙山三角其一角干辰之輝名曰閼風巔其一角正西名玄圃堂其一角正東名崑崙宮其一角有積金爲天墉城面方千里城上安金臺五所玉樓十二所其北戶山承淵山入有墉城金臺玉樓相映如流精之闕光碧之堂瓊華之室紫

翠丹房景雲燭日朱霞九光西王母之所治也真官仙靈之所宗上通璿璣元氣流布五常玉衡理九天而調陰陽品物群生希奇特出皆在於此天人濟濟不可具記此乃天地之根紐萬度之綱柄矣是以太上名山鼎於五方鎮地理也號天柱於珉城象綱輪也諸百川極深水靈居之其陰難到故治無常處非如丘陵而可得論爾乃天地設位物象之宜上聖觀方緣形而著爾乃處玄風於西極坐王母於坤鄉昆吾鎮在於流澤扶桑植於碧津離合火精而光獸生於炎野坎惣衆陰是以仙都宅於海島民位名山蓬山鎮於寅丑巽體元女養巨木於長洲高風鼓於群龍之位暢靈符於瑕丘至妙玄深幽神難盡測真人隱宅靈仙所在六合之內豈唯數處而

已哉此蓋舉其標末耳臣朔所見不博未能
宣通王母及上元夫人聖旨昔曾聞之於得
道者說此十洲大丘靈阜皆是真仙隄墟神
官所治其餘山川萬端並無觀者矣其北海
外又有鍾山在北海之子地隔弱水之北一
萬九千里高一萬三千里上方七千里周旋
三萬里自生千芝及神草四十餘種上有金
臺玉闕亦元氣之所舍天帝君治處也鍾山
之南有平邪山北有蛟龍山西有郅草山東
有東木山四山鍾山之枝幹也四山高鍾山
三萬里宮城五所如一登四面山下望見鍾
山耳四面山帝君之城城也又仙人出入道
徑自一路從平邪山東南入穴中乃至內長
生島中紫石室宮九老仙都治處仙官數萬
衆記之

方丈扶桑附

方丈洲在東海中心西南東北岸正等方丈
面各五十里上專是面龍所聚者金玉瑠璃
之宮三天司命所治之處群仙若欲升天者
往來此洲受太上玄生錄仙家數十萬瓊田
芝草課計頃畝如種稻狀亦有石泉上有九
原文人宮主領天下水神及龍蛇巨鯨陰精
水獸之輩
扶桑在東海之東岸一萬里復得碧海廣
狹浩汗與合東海等大碧水既不鹹苦正作
碧色甘香味美扶桑在碧海之中地方萬里
上有太上帝太真王父所治處地多林木葉
皆如桑又有椹子樹長者數千丈徑三千餘
圍樹兩兩同根偶生更相依倚是以名扶桑
仙人食其椹而一體皆作金色飛翔玄虛其

樹雖大其葉反樁如中夏桑也但樁希而赤
九千歲一生實耳味絕甘香地生紫金丸玉
如諸夏之瓦石真仙官變化萬端蓋無形有
分形爲百身十丈者

蓬丘

蓬丘蓬萊山是也對東海之東北岸周迴五
十里北到鍾山北阿門外乃天帝君總九天
之維貴無比焉山源周迴具有四城其中高
山當心有似於崑崙也昔禹治洪水既畢乃
乘驕車度弱水而到此山祠上帝於北阿歸
大功於九天又禹經諸五嶽使工刻石識其
里數高下其字科斗書非漢人所曉今丈尺
里數皆禹時書也不但刻劇五嶽諸名山亦
然其所刻之處獨高耳今書是臣朔所具見
其王母所道諸靈藪禹所不履唯書中夏之

名山耳臣先師谷希子者太上真官也昔授
臣崑崙鍾山蓬萊山及神州真形圖昔來入
漢留以寄所知故人此書又尤重於五嶽真
形圖矣昔也傳受年限正同耳陛下好道思
微甄心內向天尊下降並受傳寶祕臣朔區
區亦何嫌惜而不上所有哉然術家幽事道
法隱祕某師云師術泄則事多疑師顯則妙
理散願且勿宣臣之言意也武帝欣聞至說
明年遂復從受諸真形圖常帶之則候八節
常朝拜靈書求脫屐焉朔謂滑稽都虛其心
故弄萬乘傲公侯不可得而師友不可得而
喜怒故武帝不能盡至理於此人矣

雲笈七籤卷之二十六

雲笈七籤卷之二十七

宋劉奉先勅書卷外郎文孫賢通經錄卷之二十七

洞天福地

天地官府圖并序

銀青光祿大夫真一先生司馬紫微集

夫道本虛無因恍惚而有物氣元冲始乘運化而分形精象玄著列宮闕於清景幽質潛疑開洞府於名山元皇先乎象帝獨化卓然真宰湛爾冥寂感而通焉故得瓊簡紫文方傳代學琅函丹訣下濟浮生誠志攸勤則神仙應而可接修鍊克著則龍鶴昇而有期至於天洞區畛高卑乃異真靈班級上下不同又日月星斗各有諸帝並懸景位式辨奔翔所以披纂經文據立圖象方知兆朕庶覲希夷則臨目內思馳心有詣端形外謁望景無

差乃名曰天地官府圖其天元重疊氣象參差山洞崇幽風煙迅速以茲縑素難具丹青各書之於文撰圖經二卷真經所載者此之略備仙官不言者蓋闕而未詳

十大洞天

太上曰十大洞天者處大地名山之間是上天遣群仙統治之所

第一王屋山洞

周迴萬里號曰小有清虛之天在洛陽河陽兩界去王屋縣六十里屬西城王君治之

第二委羽山洞

周迴萬里號曰大有空明之天在台州黃巖縣去縣三十里青童君治之

第三西城山洞

周迴三千里號曰太玄總真之天未詳在所登真隱訣云疑終南太一山是屬上宰王君治之

第四西玄山洞

周迴三千里號三元極真洞天恐非人跡所及莫知其所在

第五青城山洞

周迴二千里名曰寶仙九室之洞天在蜀州青城縣屬青城丈人治之

第六赤城山洞

周迴三百里名曰上清玉平之洞天在台州唐興縣屬玄洲仙伯治之

第七羅浮山洞

周迴五百里名曰朱明輝真之洞天在循州博羅縣屬青精先生治之

第八句曲山洞

周迴一百五十里名曰金壇華陽之洞天在潤州句容縣屬紫陽真人治之

第九林屋山洞

周迴四百里號曰九神幽虛之洞天在洞庭湖口屬北嶽真人治之

第十括蒼山洞

周迴三百里號曰成德隱玄之洞天在處州樂安縣屬北海公消子治之

三十六小洞天

太上曰其次三十六小洞天在諸名山之中亦上仙所統治之處也

第一霍桐山洞

周迴三千里名霍林洞天在福州長溪縣屬仙人王緯玄治之

第二東嶽太山洞

周迴一千里名曰蓬玄洞天在兗州乾封縣屬山圖公子治之

第三南嶽衡山洞

周迴七百里名曰朱陵洞天在衡州衡山縣仙人石長生治之

第四西嶽華山洞

周迴三百里名曰惣仙洞天在華州華陰縣真人惠車子主之

第五北嶽常山洞

周迴三千里號曰惣玄洞天在恒州常山曲陽縣真人鄭子真治之

第六中嶽嵩山洞

周迴三千里名曰司馬洞天在東都登封縣仙人鄧雲山治之

第七峨嵋山洞

周迴三百里名曰虛陵洞天在嘉州峨嵋縣真人唐覽治之

第八廬山洞

周迴一百八十里名曰洞靈真天在江州德安縣真人周正時治之

第九四明山洞

周迴一百八十里名曰丹山赤水天在越州上虞縣真人刁道林治之

第十會稽山洞

周迴三百五十里名曰極玄大元天在越州山陰縣鏡湖中仙人郭華治之

第十一太白山洞

周迴五百里名曰玄德洞天在京兆府長安縣連終南山仙人張季連治之

第十二西山洞

周迴三百里名曰天柱寶極玄天在洪州
南昌縣真人唐公成治之

第十三小瀉山洞

周迴三百里名曰好生玄上天在潭州澧
陵縣仙人花丘林治之

第十四瀟山洞

周迴八十里名曰天柱司玄天在舒州懷
寧縣仙人稷丘子治之

第十五鬼谷山洞

周迴七十里名曰貴玄司真天在信州貴
溪縣真人崔文子治之

第十六武夷山洞

周迴一百二十里名曰真昇化玄天在建
州建陽縣真人劉少公治之

第十七玉笥山洞

周迴一百二十里名曰太玄法樂天在吉
州永新縣真人梁伯鸞主之

第十八華蓋山洞

周迴四十里名曰容成大玉天在温州永
嘉縣仙人羊公修治之

第十九蓋竹山洞

周迴八十里名曰長耀寶光天在台州黃
巖縣屬仙人商丘子治之

第二十都嶠山洞

周迴一百八十里名曰寶玄洞天在容州
普寧縣仙人劉根治之

第二十一白石山洞

周迴七十里名曰秀樂長真天在巖林州
南海之南也又云和州含山縣是白真人

治之

第二十二岫嶠山洞

周迴四十里名曰玉關寶圭天在容州北
流縣屬仙人饒真人治之

第二十三九疑山洞

周迴三千里名曰朝真太虛天在道州延
唐縣仙人嚴真青治之

第二十四洞陽山洞

周迴一百五十里名曰洞陽隱觀天在潭
州長沙縣劉真人治之

第二十五幕阜山洞

周迴一百八十里名曰玄真太元天在鄂
州唐年縣屬陳真人治之

第二十六大酉山洞

周迴一百里名曰大酉華妙天去辰州七

十里尹真人治之

第二十七金庭山洞

周迴三百里名曰金庭崇妙天在越州剡
縣屬趙仙伯治之

第二十八麻姑山洞

周迴一百五十里名曰丹霞天在撫州南
城縣屬王真人治之

第二十九仙都山洞

周迴三百里名曰仙都祈仙天在處州縉
雲縣屬趙真人治之

第三十青田山洞

周迴四十五里名曰青田大鶴天在處州
青田縣屬傅真人治之

第三十一鍾山洞

周迴一百里名曰朱日太生天在潤州上

元縣屬龔真人治之

第三十二良常山洞

周迴三十里名良常放命洞天在潤州句容縣屬李真人治之

第三十三紫蓋山洞

周迴八十里名紫玄洞照天在荊州常陽縣屬公羽真人治之

第三十四天目山洞

周迴一百里名曰天蓋滌玄天在杭州餘杭縣屬姜真人治之

第三十五桃源山洞

周迴七十里名曰白馬玄光天在玄洲武陵縣屬謝真人治之

第三十六金華山洞

周迴五十里名曰金華洞元天在婺州金

華縣屬戴真人治之

七十二福地

太上曰其次七十二福地在大地名山之間上帝命真人治之其間多得道之所

第一地肺山

在江寧府句容縣界昔陶隱居幽栖之處真人謝允治之

第二蓋竹山

在衢州仙都縣真人施存治之

第三仙磻山

在温州梁城縣十五里近白溪草市真人張重華治之

第四東仙源

在台州黃巖縣屬地仙劉奉林治之

第五西仙源

亦在台州黃巖縣嶠嶺一百二十里屬地仙張兆期治之

第六南田山

在東海東舟船往來可到屬劉真人治之

第七玉溜山

在東海近蓬萊島上多真仙居之屬地仙許邁治之

第八清嶼山

在東海之西與扶桑相接真人劉子光治之

第九郁木洞

在玉笥山南是蕭子雲侍郎隱處至今陰雨猶聞絲竹之音往往樵人遇之屬地仙赤魯班主之

第十丹霞洞

在麻姑山是蔡經真人得道之處至今兩夜多聞鍾磬之聲屬蔡真人治之

第十一君山

在洞庭青草湖中屬地仙侯生所治

第十二大若巖

在温州永嘉縣東一百二十里屬地仙李方回治之

第十三焦源

在建州建陽縣北是尹真人隱處

第十四靈墟

在台州唐興縣北是白雲先生隱處

第十五沃洲

在越州剡縣南屬真人方明所治之

第十六天姥峯

在剡縣南屬真人魏顯仁治之

第十七若耶溪

在越州會稽縣南屬真人山世遠所治之

第十八金庭山

在廬州巢縣別名紫微山屬馬仙人治之

第十九清遠山

在廣州清遠縣屬陰真人治之

第二十安山

在交州北安期先生隱處屬先生治之

第二十一馬嶺山

在郴州郭內水東蘇耽隱處屬真人力牧

主之

第二十二穉羊山

在潭州長沙縣婁駕先生所隱處

第二十三洞真墟

在潭州長沙縣西嶽真人韓終所治之處

第二十四青玉壇

在南嶽祝融峯西青鳥公治之

第二十五先天壇

在衡嶽西源頭屬真人所治之處

第二十六洞靈源

在南嶽招仙觀觀西鄧先生所隱地也

第二十七洞宮山

在建州閩隸鎮五嶺里黃山公主之

第二十八陶山

在溫州安國縣陶先生曾隱居此處

第二十九三皇井

在溫州橫陽縣真人鮑察所治處

第三十爛柯山

在衢州信安縣王質先生隱處

第三十一勒溪

在建州建陽縣東是孔子遺硯之所

第三十二龍虎山

在信州貴溪縣仙人張巨君主之

第三十三靈山

在信州上饒縣北墨真人治之

第三十四泉源

在羅浮山中仙人華子期治之

第三十五金精山

在虔州虔化縣仇季子治之

第三十六閭皂山

在吉州新淦縣郭真人所治處

第三十七始豐山

在洪州豐城縣尹真人所治之地

第三十八逍遙山

在洪州南昌縣徐真人治之地

第三十九東白源

在洪州新吳縣東劉仙人所治之地

第四十鉢池山

在楚州王喬得道之處

第四十一論山

在潤州丹徒縣是終真人治之

第四十二毛公壇

在蘇州長洲縣屬莊仙人修道之所

第四十三雞籠山

在和州歷陽縣屬郭真人治之

第四十四桐栢山

在唐州桐栢縣屬李仙君所治之處

第四十五平都山

在忠州是陰真人上升之處

第四十六綠蘿山

在朗州武陵縣接桃源界

第四十七虎溪山

在江州南彭澤縣是五柳先生隱處

第四十八彭龍山

在潭州澧陵縣北屬臧先生治之

第四十九抱福山

在連州連山縣屬范真人所治處

第五十大面山

在益州成都縣屬仙人栢成子治之

第五十一元晨山

在江州都昌縣孫真人安期生治之

第五十二馬蹄山

在饒州鄱陽縣真人子州所治之處

第五十三德山

在朗州武陵縣仙人張巨君治之

第五十四高溪藍水山

在雍州藍田縣並太上所遊處

第五十五藍水

在西都藍田縣屬地仙張朶期所治之處

第五十六玉峯

在西都京兆縣屬仙人栢戶治之

第五十七天柱山

在杭州於潛縣屬地仙王伯元治之

第五十八商谷山

在商州是四皓仙人隱處

第五十九張公洞

在常州宜興縣真人康桑治之

第六十司馬悔山

在台州天台山北是李明仙人所治處

第六十一長在山

在齊州長山縣是毛真人治之

第六十二中條山

在河中府虞鄉縣管是趙仙人治處

第六十三菱湖魚澄洞

在西古姚州始皇先生曾隱此處

第六十四綿竹山

在漢州綿竹縣是瓊華夫人治之

第六十五瀘水

在西梁州是仙人安公治之

第六十六甘山

在黔南是竊真人治處

第六十七琨山

在漢州是赤須先生治之

第六十八金城山

在古限戍又云石戍是石真人所治之處

第六十九雲山

在邵州武岡縣屬仙人盧生治之

第七十北印山

在東都洛陽縣屬魏真人治之

第七十一廬山

在福州連江縣屬謝真人治之

第七十二東海山

在海州東二十五里屬王真人治之

雲笈七籤卷之二十七

雲笈七籤卷之二十八

宋劉宗素撰唐高士張道陵撰太上洞玄靈寶下元黃帝內經卷之二十八

二十八治

二十四治并序

謹按張天師二十四治圖云太上以漢安二年正月七日中時下二十四治上八治中八治下八治應天二十四氣合二十八宿付天師張道陵奉行布化張天師沛國豐縣人也諱道陵字輔漢稟性嚴直經明行修學道有方永平二年漢帝詔書就拜巴郡江州令以延和元年三月十日辛丑詔書拜為司空封食冀縣侯以芝草圖經歷神仙為事任採延年藥餌金液丹以漢安元年丁丑詔書遷改不拜遂解官入益州部界以其年於蜀郡臨邛縣渠亭山赤石城中靜思精至五月一日

夜半時有千乘萬騎來下至赤石城前金車羽蓋步從龍虎鬼兵不可稱數有五人一人自言吾是周時柱下史也一人自言吾是新出太上老君也一人云吾是太上高皇帝中黃真君也一人言吾是漢師張良子房也一人言吾是佐漢子淵天師外祖也子骨法合道當承老君忠臣之後今授子鬼號傳世子孫為國師撫民無期於是道陵方親受太上質勅當步綱躡紀統承三天佐國扶命養育群生整理鬼氣傳為國師依其度數開立二十四治十九靜慮授以正一盟威之道伐誅邪偽與天下萬神分付為盟憲承正一之道也

上皇元年七月七日無上大道老君所立上品治八品訣要掌中伏虧造天地五龍布山

嶽老君立位治以用化流愚俗學者不得貪
競欲仙道克成可傳之與質朴也

第一陽平治

治在蜀郡彭州九隴縣去成都一百八十
里道由羅江水兩岐山口入水路四十里
治道東有龍門拒守神水二栢生其上西
南有大泉決水歸東治應角宿貴人發之
治王始終嗣師天師子也諱衡字靈真爲
人廣智志節高亮隱習仙業漢孝靈帝徵
爲郎中不就以光和二年正月十五日已
已於山昇仙立治碑一雙在門名曰嗣師
治也

陽平謫仙妻不知其姓名九隴居人張守
珪家甚富有茶園在陽平化仙居內每歲
召採茶人力百餘輩男女傭工雜之園中

有一少年賃爲摘茶自言無親族性甚了
慧懇愿守珪憐之以爲義兒又一女子二
十餘亦無親族願爲義兒之婦孝義端恪
守珪甚善之一旦山水泛溢市井路絕鹽
酪旣闕守珪甚憂新婦曰此可買耳取錢
出門十數步置錢樹下以杖扣樹得鹽酪
而歸後或有所要但令扣樹取之無不得
者其夫術亦如此因與隣婦十數人於壩
口市相遇爲買酒一椀與衆婦飲之皆醉
而椀中酒不減遠近傳說人皆異之守珪
請問其術受於何人少年曰我陽平洞中
仙人耳因有小過謫於人間不久當去守
珪曰洞府大小與人間城闕相類否答曰
二十四化各有一大洞或方千里五百三
百里其中皆有日月飛精謂之伏神之根

下照洞中與世間無異其中皆有仙王仙官仙卿輔相佐之如世之職司有得道之人及積功遷神反生之者皆居其中以爲民庶每年三元大節諸天有上真下遊洞天以觀其所理善惡人世死生興廢水旱風雨預關於洞中焉其龍神祠廟血食之司皆爲洞府所統也二十四化之外其青城峨嵋益登慈母繁陽蟠冢亦各有洞天不在十大洞天三十六小洞天之數洞之仙曹如人間郡縣聚落耳不可一一詳記之也旬日之間忽然夫婦俱去

右陽平治山山中有主簿治嗣師治係師治

第二鹿堂山治

治在漢州綿竹縣界北鄉去成都三百里

上有仙室仙臺古人度世之處昔永壽元年太上老君將張天師於此治上與四鎮太歲大將軍川廟百鬼共折石爲要皆從正一盟威之道山有松栢五龍仙穴能通船渡持火入穴三日不盡治應亢宿號長發之治王八十年

第三鶴鳴神山上治

治在其上山與青城天國山相連去成都二百里在蜀郡臨邛縣界徑道三百里世人不知之馬底子何丹陽得道處治前三水共成一帶神龍居之有四金釘二石金銀蠶三斛亦言尹喜主之治應氏宿賤人發之治王六十年神仙傳云張天師遇中國紛亂乃入蜀鶴鳴山學道也

第四瀛沅山治

治在彭州九隴縣界與鹿堂山治相連其間八十里去成都二百五十里有果松神草服之升仙又有四龍起騎之門范蠡主之治應房宿無人發之治王二十年

第五葛墳山治

治在彭州九隴縣界與瀛沅山相連去成都縣二百三十里去陽平治水口四十八里昔賢於此得道上有松栗山高六百丈治應心宿道人發之治王九十年南康王太尉中書令韋公臯爲成都尹相國張公之愛壻而量深器大舉止簡傲不狎於俗張公奕世相家德望清貴舉族皆輕侮於韋以此見薄亦未之悟也忽夢二神人謂之曰天下諸化領世人名籍吾子名後葛墳祿食全蜀富貴將及何自滯耶勉哉行

矣異日當富貴無以葛墳爲忘也由是韋有干祿之志謀於其室家復勉勵之以粧奩數十萬金資其行計既達秦川屬歲饑久雨因知友所聘署隴州軍事判官俄而駕出奉天郡守奔難行在臯率土客甲士饋輓軍儲以申扈衛以功就拜防禦使復請赴覲行朝德宗望而器之既平寇難大駕還京以功檢校右僕射鳳翔節度使懇讓乞改西川乃授西川節度與張公交代焉擁師赴任張假道歸闕以避其鋒既而累年蜀境大穰金帛豐積南詔內附乞爲臣妾威名益重而貢賦不虧朝廷倚注戎蠻懾伏由是請許南詔置習讀院入質子學生習詩書禮樂公文翰之美冠於一時南詔得其手筆刻石以榮其國而葛墳之

事久已忘矣又夢二神人曰富貴而忘所因其何甚耶公夢覺流汗驚駭久之乃躬詣雲林炷香禱福遂命工度木揆日修崇作南宮飛閣四十間巨殿修廊重門邃宇範金刻石知無不為支九隴租賦於山下阿屯輸貯糗糧山積匝石雲起自製碑刊于洞門之側上構層樓揀選僮七十人以供洒掃良田五百畝以贍齋儲在鎮二十餘年封至王爵矣即本命丁卯屬葛瓊化也

第六庚除治

山去平地三百九十丈在廣漢郡綿竹縣西去縣五里去成都二百八十里上常有仙人來往可以度毛養性昔張力得道之處山有二石室三龍頭淮水遶之治應尾

宿當道士發之治王始終

第七秦中治

主神仙在廣漢郡德陽縣東九里去成都二百里其山浮昔韓眾於其上得仙前有大水東有道徑於漢洛治面有大石銅為誌治應箕宿癩人發之治王始終

第八真多治

山在懷安軍金堂縣去成都一百五十里山有芝草神藥得服之令人壽千歲山高二百八十丈前有池水水中神魚五頭昔

王方平於此與太上老君相見治應斗宿女人發之治王七十年

無極元年十月五日真正無極太上立治中八品氣要訣在掌中

第一昌利治

山在懷安軍金堂縣東四十里去成都一百五十里昔蜀郡李八伯初學道處八伯唐公房之師也遊行蜀中諸名山常自出戲於成都市暮宿於青城山上故號為八伯也其山南有一石室容八十人前有三龍門為誌治應牛宿狂惑人發之治王五百年

第二隸上治山季子先生學道飛仙治在廣漢郡德陽縣東二十里山有二石室有一神井白鹿白鶴白鳩時來飲之有石在治前與綿毋治相連西有赤石溪上有三松為誌山去平地二千九百丈昔中山衛叔卿於此得道治應女宿貧賤人發之治王百年

第三涌泉山神治

昔唐漢馬明生學道得仙太上老君至此化形住此治在遂寧郡小漢縣界上有泉水治萬民病飲之無不差愈傳世為祝水治去成都二百里有懸崖百丈近綿水猴猿百鳥來在其間治應虛宿野人發之治王三十年其山小而高四向有遊道

第四稠稂治

在犍為郡新津縣去成都一百一十里汶山江水經焉山高去平地一千七百丈昔軒轅學道之處也治左右有連岡相續西北有味江水山亦有芝草仙藥可養性命治應危宿貴人發之治王五十年

第五北平治

在眉州彭山縣去成都一百四十里山上有池水縱廣二百步中有神芝藥草食之

與天相久昔越人王子喬得仙治應室宿
道師發之治王四十年一名科山治

第六本竹治

山在蜀州新津縣去成都一百二十五里
山高一千三百丈上有一水有香林在治
陌北有龍穴地道通峨嵋山上有松昔郭
子聲得道之處也後有林竹西去十五里
通鶴鳴山前水中常有神龍遊戲治應壁
宿龍門吏人發之治王五百年

第七蒙泰治

山在越巂郡臺登縣西去城二十里去成
都一千四百二十里治與越巂郡隔河水
前有小山後有大山高一千丈昔伊尹於
此山學道上有芝英金液草服之得度世
後有漢中郡趙昇得道於此治應奎宿凡

人發之治王九十年

第八平蓋治

山在蜀州新津縣去成都八十里前山下
有玉人身長一丈三尺昔吳郡崔孝通於
此山學道得飛仙山西有大江南有長山
北有平川中有龍門治應婁宿陰人發之
治王千年

無上二年正月七日無為大道玄真立下八
品治氣要訣在掌中

第一雲臺山治

在巴西郡閬州蒼溪縣東二十里上山十
八里方得山足去成都一千三百七十里
張天師將弟子三百七十人住治上教化
二年白日升天其後一年天師夫人復升
天後三十年趙昇王長復得白日昇天治

前有巴西大水山有一樹桃三年一花五年一實懸樹高七十丈下無底之谷唯趙昇乃自擲取得桃子餘者無能取之治應胃宿有人形師人發之治王五十年又云雲臺治山中有玉女乘白鶴仙人乘白鹿又有仙師來迎天師白日升天萬民盡見之一云此天柱山也在雲臺治前有立碑處

雲臺治中錄曰施存魯人夫子弟子學大丹之道三百年十鍊不成唯得變化之術後遇張申爲雲臺治官常懸一壺如五升器大變化爲天地中有日月如世間夜宿其內自號壺天人謂曰壺公因之得道在治中

第二瀝口治

山在漢中郡江陽縣去成都二千九百二十里陳安世於此山上學道得仙安世京兆人也漢中水過其前山一名平元山西有長山東有流海帝王所住有青龍門治應昴宿俗人發之治王五百年

第三後城山治

在漢州什邡縣晉爰子然於此山上學仙得道左有大水後有重山山有神芝服之壽千歲一名黃陵山南有長山北有青龍東有松栢爲誌治應畢宿凡人發之治王八十年

第四公墓治

在漢州什邡縣去治一百里昔蘇子於此山學道得仙一名北逢仙山南有石坎北有懸流水治應觜宿病人發之治王七十

年

第五平岡治

山在蜀州新津縣去成都一百里昔蜀郡人李阿於此山學道得仙白日升天治應參宿道士發之治王二十年北有三重曹溪南有特山為誌

第六主簿山治

在邛州蒲江縣界去成都一百五十里蜀郡人王興於此學道得仙一名秋長山南有石室玉堂松栢生其前治應并宿衛人

發之治王八十年

第七玉局治

在成都南門內以漢永壽元年正月七日太上老君乘白鹿張天師乘白鶴來至此坐局脚玉牒即名玉局治也治應鬼宿千

丈大人發之治王三世

第八北邙山治

在東都洛陽縣梁水在治左務成丁於此得道大黃出東亢泉南流治應柳宿仙聖發之治王六十年

玄都律第十六云治者性命魂之所屬也五

嶽名山圖云陽平治屬金屬角星鹿堂治

金亢星鶴鳴治木氐星治沅治土房星葛

瓊治火心星庚除治火尾星秦中治水箕

星真多治金牛星

右八治是上品並是後漢漢安元年太上

老君所立

昌利治土牛星隸上治火女星涌泉治木虛

星稠梗治火亢星壯平治金室星本竹治

木壁星蒙秦治火奎星平蓋治土婁星

右八治是中品置如前云

雲臺治木胃星瀝口治木昴星後城治土畢

星公慕治金甯星平岡治水參星主簿治

金井星玉局治水鬼星壯印治土柳星

右八治是下品置如前云

岡民治水星星白石治金張星鍾茂治水水翼

星具山治土軫星地圖云此四治在京師

東北

右此四治是張天師所加充前二十四治

合成二十八治上應二十八宿

平公治屬水配湯泉治公慕治屬土配稠稷

治天台治屬土配本竹治瀨鄉治屬金配

昌利治樽領治屬金配雲臺治代元治屬

金配雲臺治和里治屬火配鍊上治瀟沅

治屬金配昌利治

右是天師更加此八治以配八品周布四

海鎮國化人也

太真科下卷所說云第一別治有四者

第一具山治 第二鍾茂治 第三白石治

第四岡民治

右四品在外名別治於內名備治備治足

二十八也則與三八別也

第二遊治有八者

第一吉陽治 第二平都治 第三河逢治

第四慈母治 第五黃金治 第六太華治

第七青城治玉符經作青城山第八峨嵋治

右八品是遊治也

第三配治有八者

第一代元治 第二樽領治 第三瀨鄉治

第四天台治 第五八慕治 第六平公治

第七利里治 第八漓沅治

右八品是配治也

第四正治二十有四者

第一北印治 第二玉局治 第三主簿治

第四平岡治 第五公墓治 第六後城治

第七濫口治 第八雲臺治

右是下品八治也

第一平蓋治 第二蒙秦治 第三本竹治

第四稠梗治 第五北平治 第六湧泉治

第七隸上治 第八昌利治

右是中品八治也

第一真多治 第二秦中治 第三庚除治

第四葛瓚治 第五漓沅治 第六鶴鳴治

第七鹿堂治 第八陽平治

右是上品八治也

第五星宿治二十有八名上治一名內治又

名大治又名正治是上皇元年七月七日無

上玄老太上大道君所立上中下品

二十八宿要訣

第一角宿上治無極虛无无形下治陽平山

第二亢宿上治無極虛无自然下治鹿堂山

第三氐宿上治無極虛无無爲下治鶴鳴山

此三治
主辰生

第四房宿上治虛白下治漓沅山

第五心宿上治洞白下治葛瓚山 此二治
主卯生

第六尾宿上治三一下治庚除山

第七箕宿上治三元下治秦中山 此二治
主寅生

第八斗宿上治三五下治真多山 此一治
主丑生

右是上品無上治

第九牛宿上治九天下治昌利山

第十女宿上治五城下台隸上山此合前三治主丑生

第十一虛宿上治元神下治湧泉山此二治主子生

第十二危宿上治丹田下治稠稷山此二治主子生

第十三室宿上治常先下治北平山此二治主亥生

第十四壁宿上治金梁下治本竹山此二治主亥生

第十五奎宿上治六府下治蒙秦山

第十六婁宿上治太一君下治平蓋山

右中八品玄老治之

第十七胃宿上治五龍下治雲臺山此合前三治主

生成

第十八昴宿上治隨天下治渣口山

第十九畢宿上治六丁下治後城山此二治主酉生

第二十觜宿上治十二辰下治公墓山此二治主

第二十一參宿上治還身下治平岡山此二治主

生中

第二十二井宿上治拘神下治主簿山

第二十三鬼宿上治無形下治玉局山此非人所

生

第二十四柳宿上治聚元下治北邙山此三治主

生未

右下八品太上治之

太上漢安二年正月七日中時二十四治上

八中八下八以應二十四氣付天師張道陵

第二十五星宿上治別形下治罔氏山

第二十六張宿上治保氣下治白石山此二治主

生午

第二十七翼宿上治五玉下治鍾茂山

第二十八軫宿上治金堂下治具山此二治主未生

天師所立四治

天師以建安元年正月七日出下四治名備

治合前二十八宿也星宿治隨天立歷運設
教劫劫有受命為天師者各各申明濟世度
人以至太平太平君出更加有司隨其才德
進位神仙

天師以漢安元年七月七日立四治付嗣師

以備二十八宿

第一岡氏治在蘭武山應星宿

第二白石治在玄極山應張宿

第三具山治在飯陽山應翼宿

第四鍾茂治在元東山應軫宿

此四治說與前大同小異

系師以太元二年正月七日立八品遊治

峨嵋治在蜀郡界青城治在蜀郡界黃金治

在蜀郡界太華治在京兆郡界慈母治在城

市山界河逢治在上黨郡界平都治在巴郡

界吉陽治在蜀郡界

系師者嗣師子也諱魯於陽平山得尸解仙
道又立一治名系師治但嗣師治并主簿是
天師門下也又立一治今按玄都職治律第
九云代元治平都治是巡遊治也是知峨嵋
治等亦是遊治

雲笈七籤卷之二十八

雲笈七籤卷之二十九

宋制命郎中書省主簿郎中文集明初劉炳與張君夢雲

稟生受命

曲不受章

混元述稟篇曰夫人生於天地之間稟二氣之和冠萬物之首居最靈之位總五行之英參於三才與天地並德豈不貴乎內觀經云天地構精陰陽布化人受其生一月為胞精血凝也二月為胎形兆胚也三月陽神為三魂動以生也四月陰靈為七魄靜鎮形也五月五行分五藏以安神也六月六律定六府用滋靈也七月七精開竅通光明也八月八景神具降真靈也九月宮室羅布以定精也十月氣足萬象成也元和哺飼時不停也太一居腦總衆神也司命處心納生氣也挑康

住臍保精根也無英居左制三魂也白元居右拘七魄也所以周身神不空也易繫辭曰乾道成男坤道成女是也

因緣經曰人始受身從虛無中來迴黃轉白
構氣凝精奉天順地合化陰陽一月為胞鬱
單天氣下浹身中二月為胎無量壽天氣下
浹身中三月魂具須延天氣下浹身中四月
魄成寂然天氣下浹身中五月生藏不驕樂
天氣下浹身中六月具六府化應聲天氣下
浹身中七月明竅梵輔天氣下浹身中八月
景附清明天氣下浹身中九月神降無愛天
氣下浹身中天神一萬八千身神一萬八千
共三萬六千神氣具足十月而生在胞之時
三元養育九氣布化歲星為肝太白為肺鎮
星為脾熒惑為心辰星為腎北斗七星開其

七竅七星降七童子以衛其身七星之氣結為一星在人頭上去頂三尺人為善者其星光大而明為惡者其星暗冥而小善積則福至惡積則災生星光墜滅其身死矣

生神章經曰人之受生於胞胎之中三元育養九氣結形九月神布氣滿能聲十月神具九天稱慶太一執符帝君品命主錄勸籍司命定筭五帝監生聖母衛房天地神祇三界備守九天司馬在庭東向讀生神寶章九過男則萬神唱恭女則萬神唱奉男則司命敬諾女則司命敬順於是而生九天司馬不下命章萬神不唱恭諾終不生也人得還生人道濯形太陽驚天駭地貴亦難稱天真地祇三界齊臨亦不輕也當生之時亦不為陋也若能愛其形保其神貴其氣固其根終不死

壞而得神仙骨肉同飛上登三清與三氣合德九氣齊并反於此者自取死壞耳可不哀乎

真文經曰人之生也頭圓象天足方法地髮為星辰目為日月眉為北斗耳為杜稷口為江河齒為玉石四肢為四時五藏法五行與天地合其體與道德齊其生大矣貴矣善保之焉昔天真皇人於峨嵋山中告黃帝曰一人之身一國之象也胷腹之位猶宮室也四肢之列猶郊境也骨節之分猶百官也神猶君也血猶民也能知治身則知治國矣夫愛其民所以安其國嗇其氣所以全其身民散則國亡氣竭則身死亡不可復存死不可復生至人消未生之患治未病之疾堅守之於無事之前不追之於既逝之後民難養而易

散氣難保而易失審威德者保其理割嗜欲者保其炁得不勤哉得不成哉

太上九丹上化胎精中記

九丹上化之文太微帝君受於三天玉童乃上化九轉迴精凝神解散紫胞結節之根還精補胎靈鎮窮腸內充外逸九竅鮮明鍊髓易骨節節納真其法高妙秘於九天金房玉室靈都之宮依四極明科萬劫一時自無玄名紫簡綠字上清不得參聞有犯靈禁伐以神兵密修其道白日飛仙九天丈人告三天玉童曰天地交運二象含真陰陽降炁上應九玄流丹九轉結炁爲精精化成神神變成人故人象天地氣法自然自然之氣皆九天之精化爲人身舍胎養育九月氣盈九天氣普十月乃生其結胎受炁有吉有凶有壽有

天有短有長皆稟宿根結氣不純藏胃積滯六府敗傷形神不固體不受靈死氣入竅何由得存徒知修學不識此源今以相告一形之真隨生解結哺養百神體自生光內府鮮明神安官宅萬炁並仙子其秘之慎勿輕宣凡人受生結九丹上化於胞胎之中法九天之氣氣滿神具便於胞囊之內自識其宿命知有本根轉輪因緣九天之氣化成其身既覩陽道開廣三光而自忘其所生所由之因爾者皆由胞根結滯盤固三關五府不理死氣塞門致靈闢不發而忘其因緣也若靈真託化含鍊瓊胎暫經紫戶運履人道挺秀自然曜景觀靈便騰身九天非復結精受氣而爲人也凡人生稟九天之氣氣凝爲精精化成丹丹

變成成人結胎含秀法則自然假令七月生則十月胎受波羅答起天之氣十一月生則受梵迦摩夷天之氣十二月生則受梵輔天之氣正月生則受化應聲天之氣二月生則受不驕樂天之氣三月生則受寂然天之氣四月生則受須延天之氣五月生則受上上禪善無量壽天之氣六月生則受鬱單無量天之氣

凡人從十月結胎至於六月則受九天之氣已滿至七月合十月則天地氣盈受太陽之運而生也

凡修學之家仰希神仙當知鍊身於九丹解結於五神引氣於本生滅根於三關九鍊十變百節開明斷絕胞結乃知本真既知本真便成上仙學無此法三官不聽死氣不滅胃

不受靈氣離神遊赤子不歡宮宅空廢邪魔入身所以百病從此而生死不盡命痛乎何言凡陽氣赤名曰玄丹陰氣黃名曰黃精陰陽交接二氣降精化神結胎上應九天九天之氣下布丹田與精合凝結會命門要須九過是為九丹上化下凝以成於人一月受氣二月受靈三月含變四月凝精五月體首具六月化成形七月神位布八月九孔明九月天氣普乃有音聲十月司命勒籍受命而生故人稟九天之氣降陰陽之精名曰九丹合成人身既得為人便應返其本真通理五藏解散胞根斷滅死氣自然成仙也

解胎十二結法

凡人生在胞胎之中皆稟九天之氣凝精以自成人也既生而胞中有十二結節盤固五

內五內滯悶結不可解節不可滅故人之病由於節滯也人之命絕由於結固也此能解結於胞中十二結節則求死亦不得也

胞上部有四結一結在泥丸中二結在口中三結在頰中四結在目中欲解上部四結當

以本命日平旦入室燒香向西北九拜朝九天元父叩齒九通三呼元父諱訖迴向東南三拜三呼九天玄母諱 還向本命平坐

閉眼思元父身長九寸九分著玄黃素靈之綬頭戴七稱珠玉之幘無極進賢之冠居九

天之上太極瓊宮玉寶之府丹靈鄉洞元里中乘碧霞飛輿從十二飛龍二十四仙人從西北來下入我身中泥丸之境

次思玄母身長六寸六分著青寶神光錦繡霜羅九色之綬頭戴紫元玄黃寶冠居九炁

無極之上瓊林七映丹房玉寶洞元之府九光鄉上清里中乘紫雲飛精羽蓋從十二鳳凰三十六玉女從東南來下入甲身中治面洞房之內思父母化為青黃二氣宛轉相啗竟於頭面之上畢叩齒九通微呪曰

甲受九靈之化結氣不純節滯盤固鎮塞靈門謹以本命上告高晨元父玄母下映我身八景齊暉九天同真共解上部四結胞根迴靈鎮戶九孔結仙內胎鍊化九丹凝神變青為赤二氣纏綿壽同三光永享億年畢咽氣八十一過止

又思鬱單無量天王姓混諱霜霜羅衣九色無縫自然斑文之裘頭戴耀精日圓治天無央玄臺紫戶之內乘九麟瓊輪侍玉仙二十四人

次思上上禪善無量壽天王姓楔諱靈靈霧
衣九色雲文之表頭戴暉精月光治天王國
朱林七寶瓊臺乘十二玄龜飛青羽蓋從上
官太仙玉童三十二人

次思須延天王姓萍諱靄靄靈靈衣九色三法
雲文之表頭戴天元玉寶明冠治天王京靈
都宮乘九色飛鴻三素飛雲從素靈玉女一
十四人

次思三天真王共下我身頭面之上化為青
紫黃三氣混沌如雲之沓從口耳鼻孔之中

而入直市一面便仰祝曰

三天天王九玄靈仙爲我上解頭面之關結
化九丹自然降精金門之上交合三真之雲
降流我身以成我神盪去死氣滅絕胞根靈
景鎮固棄諸凶患結結得解節節納真玄先

流布洞灌幽泉言名九天反胎化仙內充外
盈表裏成神畢仰咽氣九過止

又思上部八景神童閉眼存腦神名覺元子
字道都形長一寸一分著白錦之衣頭戴三
梁寶冠髮神名玄文華字道衡形長二寸一
分衣玄雲錦衣頭戴無極進賢之冠皮膚神
名通衆仲字道連形長一寸五分衣黃錦飛
翬頭戴三氣寶天冠目神名虛監生字道童
形長三寸六分衣五色章衣頭戴通天之冠
頂髓神名靈護蓋字道周形長五寸衣白錦
素翬頭戴三梁寶冠臂神名益歷輔字道柱
形長三寸五分衣白玉柔衣頭戴玄元寶冠
鼻神名冲龍玉字道微形長二寸五分衣青
黃素錦飛翬頭戴遠遊之冠舌神名始梁峙
字道岐形長七寸著絳錦飛翬頭戴進賢之

冠八景都竟並如嬰兒之形一合在面部之上各安其所乃叩齒八通微祝曰

上景一部八神合真結氣九丹化成我身千乘萬騎如雲散煙降匝頭面施靈布神上解結節中滅胞根下降固滯通理三關八景翼體與靈同年帝君玄母曲迴高晨降我玉華停我落鮮返容朱顏面化金仙變景逐電逕造日門仰咽八氣都止便服上化九丹陽靈之符

胞中部有四結一結在五藏中二結在太倉中三結在大腸中四結在小腸中兆欲解中部四結以本命之日正午時入室燒香向西北九拜朝元父三呼元父諱轉東南三拜朝玄母三呼玄母諱還向行年上平坐叩齒九通閉目思元父身長九寸九分著玄黃素靈

之綬頭戴七稱珠玉之幘無極進賢之冠居九天之上太極瓊宮玉寶之府丹靈鄉洞元里中乘碧霞飛輿從十二飛龍二十四仙人從西北來下入其身中五藏之內

次又思玄母身長六寸六分著青寶神光錦繡霜羅九色之綬頭戴紫元玄黃寶冠居九氣無極之上瓊林七映丹房玉寶洞元之府九光卿上清里中乘紫雲飛精羽蓋從十二鳳凰三十六玉女從東南下來入我五藏之中思父母化為青黃二氣混沌如日之圓映照五藏光耀內外便仰祝曰

父靈母精二氣齊并九丹凝化結胎紫瓊稟景太微命統九靈帝君敷神流真灌生五藏結絡六府洞清胃管開聰九竅朗明宿節散滅新胎更榮變景鍊髓冠帶九星三暉翼部

飛入帝庭畢咽四十五氣止

又思寂然天王姓津諱霈霞衣七色龍文通
光之衆頭戴陰精夜光治天朱宮瓊臺之上
乘八景飛輪從玉仙十二人

次思不驕樂天王姓凝諱霽霍霄衣九色飛
霜雲文斑裘頭戴青華歲星玄精治天元宮
映丹之房九層玉臺乘白鹿丹霞之輿從上
宮玉仙三十六人

次思化應聲天王姓耀諱霽靈衣九色流光
耀雲錦裘頭戴白光太白精治天瓊林上宮
朱映之房乘飛鳳遊霄紫輪從太真玉仙三
十六人思三天真王共下入我身五藏之內
化為赤白皂三色之炁混沌如雲之煙從心
孔而入直布五内便微祝曰
九丹凝靈三氣結經玄真充降内外明鮮太

倉開通腸胃結仙斷滅節莖散除宿根三合
成契九化凝神迴精玉胞以成我身九色玄
黃流精灌津盪洗積滯内無滓塵華條合秀
種植靈根孔孔洞朗節節泠然骨化景飛上
升紫天畢仰咽九氣止

又思中部八景神童閉目存呼喚神名百流
放字道通形長八寸八分著九色章衣戴平
天紫宸之冠肺神名素靈生字道平形長八
寸一分著白錦飛雲之衣頭戴九元寶冠心
神名煥陽昌字道名形長九寸著絳章單衣
頭戴玉宸寶天冠肝神名開君童字道青形
長七寸衣飛青羽裙頭戴三梁之冠膽神名
龍德拘字道放形長三寸六分衣青黃綠三
色之帟頭戴無極進賢之冠左腎神名春元
真字道卿形長三寸七分著五色變光之帟

頭戴遠遊之冠右腎神名象地無字道生形
長三寸五分衣白錦單衣頭戴三氣寶光之
冠脾神名寶元金字道憲形長七寸三分著
黃錦飛翬頭戴紫晨之冠八景都竟並如嬰
兒之形一合在五藏之內各安其所仍叩齒
八通仰祝曰

中部八景上變九迴化精王胞結氣紫微鍊
魂固魄萬神總歸帝君解結九孔散開玄母
降靈節節納暉內充外盈華光無衰得與八
景合輦同飛本命告使如兆所迴運我上升
披觀靈扉畢仰咽八氣止便服胎精鍊神之
符

胞下部有四結一結在膀腕中二結在陰中
三結在後門中四結在兩足中兆欲解下部
四結以本命日夜半子時生氣始入室燒香

向西北九拜朝元父三呼元父諱轉向東南
三拜朝玄母三呼玄母諱還向太歲上平坐
叩齒九通閉目思元父身長九寸九分著玄
黃素靈之綬頭戴七稱珠玉之幘無極進賢
之冠居九天之上太極瓊宮玉寶之府丹靈
卿洞元里中乘碧霞飛輿從十二飛龍二十
四仙人從西北來下入其身中五藏膀腕之
內

次思玄母身長六寸六分著青寶神光錦繡
霜羅九色之綬頭戴紫元玄黃寶冠居九炁
無極之上瓊林七映丹房玉寶洞元之府九
光卿上清里中乘紫雲飛精羽蓋從十二鳳
凰三十六玉女從東南來入我膀腕之內下
至兩脚即思玄母化為青黃二炁混沌如日
圓映照一身光耀內外便仰祝曰

陰陽交泰二炁洞明上化玄丹下轉黃精含
胎變化體無常形帝君監映九孔納靈十二
部結散滅黃庭八景經絡胃結紫瓊三魂被
鍊七魄安寧萬神保鎮內外齊平三部八景
與我俱生運我飛升上造玉清畢咽二十四
炁止

又思梵輔天王姓精諱霧雲霽衣九色流雲
飛晨之袞頭戴流丹絳寶瑩星玄精治天南
上七映之宮乘流霞丹霄瓊輿羽蓋從上宮
王仙十二人

次思梵摩迦夷天王姓玄諱靈霞衣九色元
鳳飛雲之袞頭戴玄晨辰星流精治天九玄
鳳城紫瓊玉臺乘白麟素雲飛輪從太華仙
童三十二人

次思波梨答瑟天王姓王諱靈霽衣九色無

縫玄雲寶袞頭戴無極流黃鎮星飛精治天
陵嘗玉京大有妙宮九曲之房乘五色雲輿
從太玄玉童十二人思三天真王共下降我
身治膀胱之中下至兩足化為紫綠碧三色
之炁混沌如雲霧從陰中而入流布膀胱後
門兩足之中內外映照便祝曰

三天育胎九氣結神上化玄丹下轉變仙二
象交降以成我身六胃瓊秀九府納真十二
結節各各絕根盡除穢炁五靈敷陳玄母吐
精鍊化光鮮金仙翼靈玉華結篇記名青宮
長保帝晨畢仰咽九炁止

又思下部八景神童閉目存呼胃神名同朱
育字道展形長七寸衣黃錦飛翬頭戴平天
紫晨之冠窮腸中神名兆滕康字道還形長
二寸四分衣絳章單衣頭戴三梁之冠大小

勝中神名蓬送留字道厨形長二寸一分衣黃絳飛翬頭戴玉晨寶天冠胸中神名受亨勃字道靈形長九寸一分衣九色章衣頭戴飛晨玉冠宵膈中神名廣瑛宅字道仲形長五寸衣白錦飛翬頭戴無極進賢之冠兩脅神名辟假馬字道成形長四寸一分衣赤白二色之翬頭戴九元寶冠左陰右陽中神名扶流起字道圭形長二寸三分衣青黃白三色之翬頭戴遠遊之冠右陰左陽中神名苞表明字道生形長二寸三分衣青黃白三色之翬頭戴三梁之冠存八景都畢並如嬰兒之狀各安所在千乘萬騎布在我陰中勝脫後門兩足之中仍叩齒八通仰祝曰下部八景散神飛仙含元育炁鍊胎紫煙太一元父玄母交經二精流灌含養內真帝君

定籍司命改年節結已散九孔已鮮魂魄保固總攝萬神與我同升俱造玉晨畢仰咽液八過止又思道一內神名逮無馬字道極生形長二寸五分衣紫文明光錦翬頭戴無極進賢之冠在兆臍下丹田之中總統三部二十四真叩齒三十六通微祝曰玄上大神總領無外安鎮幽谷流精紫蓋衆真侍靈三部交衛帝君映席玄母歡泰九元同符司命延邁三晨齊暉與真結帶畢仰咽二十四炁都止便服三關十二結胞胎內符符在本經上部四結固人泥丸落人華容夫人神魂中部四結合凶爲群盤固太倉迅人遊魂來妖通姦景夢不專下部四結結人後門逼人九

孔斷人命根帝君告靈九天玉文消解結節
滅諸根源

雲笈七籤卷之二十九

雲笈七籤卷之三十

宋明帝御書卷之三十一

稟生受命

帝一混合三五立成法

夫人者受生於天魂經成於元靈轉輪九炁
挺生太一開關二道積神幽宮所以玄液七
纏流津敷澤日月映其六虛口目運其神氣
雲行雨施德擬天地胞胎內匠五因來具立
人之道其如此也五因者是五神也三道者
是三真也夫五神天之魂三真道之炁九天
之胎太一之源日月天之道玄液天之潤六
虛天之光幽宮天之府神氣天之化元靈帝
之變凡此言九天者乃混合帝君之變慶而
化之是謂九宮九宮混變而同一矣若兆欲
修已來生當從所生之宗所生之宗謂元父

玄母也元父主炁化理帝先玄母主精變結
胞胎精氣相成如陰陽相生雲行雨施兆已
道合無名數起三五兆始稟形七九既而兆
體乃成和合三五七九洞真帝象之先當須
營天皇之功九變為靈功成人體體與神并
神去則死神守則生是以三元為道之始帝
君為道之根太一為道之變九天為道之神
九宮為道之宅玄液為道之津可以照鏡三
田以致神仙朝適六合夕守泥丸堅執胎精
心中常歡學道之子須此為緣見是經者始
可與言存念太一混合帝先雄雌守神灌流
浩清常使九天元炁則合九成也夫洞其要
也則一體常存津血自生雄鎮命戶雌守神
室太一無離與天同時故太上隱符曰存其
雄守其雌乃天地不能殄也既存之焉則五

神守宅五藏生華靈樓絳官帝鎮泥丸百神
堅固胎塞命門久則三一之神夕見太一帝
先晨降並見形於子之寢處也子當清潔齋
戒斷絕外事杜塞邪逕節諸人物罕爲循詣
精心在一晨夕循道孜孜不替沐浴五香別
靜一室燒香左右以期真炁太一之道尤忌
血腥臭臊穢穢之氣若泣淚墮落則帝君悲
擾哭聲發口則太一凝結故九氣止而不變
三一悲而不攝九炁不變則三一亦結結滯
日積生氣泄出而故炁運入故炁運入將病
將死之始也是以真人謂哭音爲死絕之聲
謂泣涕爲漏精之津可不慎避之哉若一見
死尸及積日哀哭者則帝君獲罪譴於太上
太一受考譴於玄虛也將來三年子將亡矣
諸不受太一之道者自不得同之於學生也

所以至忌屍哭穢穢憂淚之感以爲太一帝
君之精思也又不得見死屍自受書之後若
見四十九屍者皆不得長生必中道絕命也
若見二十四屍者則當暫過太陰然後超仙
以爲死屍之形既眄於兩眼屍穢之氣亦滯
纏於人思所存記於絳官絳官所識雖忌猶
存宜整歸身顯屍塞思記之眼故也子厚慎
之哉見血屍喪穢穢哀哭泣涕皆太一之至
忌也若恒齋戒則存易感精誠立會太一鎮
命歡欣混合行之一十八年白日升晨此真
人迴老反嬰之道也
存三一守太一精洞房會帝君則化生九靈
於子形中輔子之神明成子之真仙保子之
長生固子之胎魂也白元元英桃君司命太
一混合五神捧籍列符五神各有所主混合

九變三五洞化於是三宮鎮真百節受靈帝君寶籍宿命無傾周旋虛煙啓通玄精二十四真忽然化生上開上元下開八冥左朝六甲右使六丁玉華引日太一并形千乘萬騎舉身登晨白日升天真人修是太一之道者皆得三天之舉故曰舉身登晨白日升天以鷄鳴時晨登空無皆之中到于三天之上日之正中爲白日鷄之始鳴爲登晨是以存太一混合多用鷄鳴及生氣時也九天九宮中有九神是謂天皇九魂變成九氣化爲九神各治一宮故曰九宮太清中有太素太和洞房中有明堂絳宮是曰六府上曰天府下曰洞臺三五之號其位不同一曰太清之中則三五帝君二曰三一丹田神又五者符籍之神太一公子白元司命桃康君是也合而名

爲三五三五各有官室若三真安在其宮五神上見帝君帝君左有元老丈人右有玄一老君此則無極之中所謂九君上一則真一也九君所謂天之魂自然成真之子也知精存九君深思三真必能以此一體周旋三五之中反覆七九之裏使天帝之靈魂常治在兆已五神奉籍周而復始必將白日登度何但不死而已

高上神霄經曰魂生無中布在九宮道出八極常遊絳宮三宮合化是爲紫房紫房所在先由明堂兆能知之當開金門金門洞房內也又曰混而合之出入帝方三五合一必成仙王此謂洞合之時三真五神之道也帝方太清域也故大洞真經中篇曰二老在左右方帝魂不可不分三九變其上下太一立其

中根五神奉我生籍司命塞我死門九宮合而爲一六合惣而內真也此言謂分別其宮室混合其變化此道是太上實行長生根本立人之帝先爲道之元始生府之仙宗帝籍之祕章洞真之奇妙九宮之要經也

九真中經天上飛文

太上曰夫人生結精積氣受胎歛血所以凝骨吐津散布流液忽爾而立恍爾而成固爾而具脫爾而生於是乃九神來入五藏玄生父母唯知生育之始而不覺神適其間也人體有尊神其居無常展轉榮輸流注元津此神外來內結以立一身非如三魂七魄是積靈受氣生於父母者也尊神有九宮名號曰九真君分化上下轉形萬道予能修之則出水入火五藏自生長齊隱栖以存其真此文

一名九真中經一名天上飛文一名外國放品一名神州靈章雖有四號故書一耳

第一真法平旦大神在心內號曰天精君平旦接手於兩膝上閉氣冥目內視存天精君坐在心中使大神口出紫氣以繞心外

九重畢因叩齒九下咽液九過祝曰

天精大君來見心中身披朱衣頭巾丹冠左佩神書右帶虎文口吐紫華養心凝魂赤藏自生得爲飛仙

第二真法辰時大神分形盡百骨中號曰堅

玉君辰時接手兩膝上閉氣冥目內視存堅玉君入坐一身諸百骨中使口出白炁吐以燒骨九重畢因叩齒九下咽液九過祝曰

堅玉大君來入骨中身披素衣頭巾白冠左

佩龍書右帶金真口吐白炁固骨凝蘇白骨
不朽筋亦不泯百節生華使我飛仙

第三真法已時大神分形盡流入諸精血中
號曰元生君已時接手兩膝上閉氣瞑目
內視存元生君周遊一身血脉精液之中

使口吐黃氣以纏孔脉外九重畢叩齒九
下咽液九過祝曰

元生大君周灌血軀身披黃衣頭巾紫元左
佩虎籙右帶龍書口吐黃津固血填虛精盈
液溢九靈俱居使我飛仙天地同符

第四真法午時大神在肝中號曰清明君午
時接手於兩膝上閉氣瞑目內視存清明
大君入坐肝內使口吐青炁以繞肝九重
畢叩齒九下咽液九過祝曰

清明大君來入我肝身披青衣頭巾翠冠左

佩虎章右帶龍文口吐青氣養肝導神青藏
自生上為天仙太一護精抱魄檢魂

第五真法未時大神在脾中號曰養光君未
時接手於兩膝上閉炁瞑目內視存養光
君入坐脾中使口吐綠炁以繞脾九重畢

叩齒九下咽液九過祝曰

養光大神來入脾中身披綠衣頭巾蓮冠左
佩玉鈴右帶威神口吐綠華養脾灌魂黃藏
自生上為真人

第六真法申時大神在肺中號曰白元君申
時接手於兩膝上閉炁瞑目內視存白元
君入坐肺中使口吐五色炁以繞肺九重
畢叩齒九下咽液九過祝曰

白元大君來坐肺中身披龍衣黃晨華冠左
把皇籍右執靈篇左佩玄書右帶虎文口吐

五氣理肺和津白藏自生飛仙紫門

第七真法酉時大神分坐散形在兩腎中號曰玄陽君酉時接手於兩膝上閉炁瞑目內視存玄陽君入形並坐兩腎中使口吐蒼氣以繞腎九重畢叩齒九下咽液九過祝曰

玄陽大君入坐腎中身披紫衣頭巾扶晨左佩龍符右帶鳳文口吐蒼華灌腎靈根黑藏自生身爲飛仙北登玄闕遊行天關

第八真法戌亥時大神在膽中號曰合景君戌亥時接手於兩膝上閉炁瞑目內視存合景君入坐於膽中使口吐五色炁繞膽九重畢叩齒九下咽液九過祝曰

合景大神來坐膽中身披錦衣頭戴紫冠左佩神光右帶玉真口吐五氣養膽強魂和精

寶血液固身使我上昇得爲飛仙

第九真法子時大神在頭洞房之中號曰無英公子時平坐接手於兩膝上閉氣瞑目內視存無英君坐在明堂之內洞房之中使口吐紫氣繞頭九重畢又使吐紫氣繞兩目內外九重畢又吐紫氣繞舌九重畢又使吐紫氣繞齒九重畢凡四九三十六繞氣使都畢叩齒三十六下咽液三十六過祝曰

無英大君三元上神鎮守洞房宮在泥丸黃闕金室化爲九真龍衣鳳帔紫翠青羣手把真精頭中華冠左佩玉映右帶虎文下坐日月口吐紫烟周氣齒舌朝漑明辰出丹入虛呼魄召魂凝精堅胎六合長歡上登太微得補真宮

右九真之道畢矣則泥丸鎮塞目童長存五藏自生血脉保津若暫入太陰身經三官者則九真召魂太一守骸三元護炁太上攝魂骨肉不朽五藏不殞能死能生能陰能陽出虛入無天地俱生是道士精靜營形感致九真之氣應也三元飛精以盈虛太一抱我尸而反質微乎微乎深哉深哉閉氣使極吐氣使微妙出虛入無令其綿綿不自覺也

大洞迴風混合帝一之法

此法當六十日一行之耳皆須本命日用未中已前夜半已後二時隨意閉房自靜精心中觀凝神夷氣默然忘身存思念讀神名一周令守死關燒香左右令氣彌滿房室然後施行若身有病痛處皆當指呼其處神使治

之也

迴風混合爲帝一之道以本命之日若不知本命當用甲子日也坐卧任意在所便安心密讀神名曰太微小童千景精字會元子一名三衿交一名對帝真恒守我古本之下血液之府小童口出赤氣繞我一身舌本是死氣之門童子嚴固守之使生血液上凝泥丸泥丸堅明百神方正

太一尊神號務猶收字歸會昌一名解明一名寄頻恒守我玉枕之下泥丸後戶是死氣之門太一嚴固守之使泥丸入於真氣七世父母受仰玄之更生上籍玉皇重華萬寧帝君延陵梵字復昌靈一名七神一名神丈人恒守我兩眉中間紫戶之外宮紫戶之外宮是死氣之門帝君嚴固守之使華蓋入眉

間升紫房七世父母罪解而福銜上登帝宮
左無英公子玄元叔字合符子一名元素君
一名神公子恒守我左腋之下肝之後戶肝
之後戶是死氣之門神公子嚴固守之使左
腋有王光引神明入眼睛

右白元洞陽君鬱靈標字玄夷絕一名朱
精一名啓成恒守我右腋之下肺之後戶
肺之後戶是死氣之門白元君嚴固守之
使右腋有金光引神明入六氣之宮七世
反胎生一身登玉房中央司命丈人君理
明初字玄度卿一名神宗一名神靈華恒
守我絳宮心房之中四孔之戶四孔之戶
是死氣之門司命丈人君嚴固守之使心
中得其真理絳宮生五色華司命丈人口
吐紫雲氣洞溢我五藏內

命門桃君孩道康字合精延一名命王一名
胞根恒守我膻中之關命門外宮命門外宮
是死氣之門桃君孩道康嚴固守之使膻中
徘徊黃雲盈溢三命生根胞結解泄令我七
祖父母無閹累殃宿罪無滯世世度脫上生

天帝宮

泥丸天帝君上一赤子玄凝天字三元先一
名伯無上一名伯史華恒守我泥丸中九孔
之戶九孔之戶是死炁之門上一天帝君嚴
固守之使泥丸玉堅金曜映真體生寶光九
孔受靈令我七祖父母世世安寧解脫宿罪
共登上清

絳宮心丹田宮中一元丹皇君神運珠字子
南丹一名生上伯一名央雲拘恒守我項中
之大椎骨首之戶骨首之戶是死炁之門中

一丹皇君神運珠嚴固守之使百骨受真氣
大推有日光七祖父母獲自然之生道登仙
南極宮

命門下一黃庭元王始明精字元陽昌一名
嬰兒胎一名伯史原恒守我兩莞間車軸下
戶車軸下戶是死炁之門黃庭元王嚴固守
之使百血結凝神氣不散拔出地戶超度八
難

泥丸九真名帝昌上皇字先靈元宗恒守我
口之四際口之四際是死炁之門帝昌上皇
嚴固守之使精氣入故氣出神光隨身放光
萬丈七世父母罪脫禍除生帝君玉房中
膽中八真名含景君字北臺玄精恒守我背
之中骨之下節中骨之下節是死炁之門含
景君嚴固守之使背骨受生氣下節孔常閉

邪氣不干真光映形

兩腎七真名玄陽君字真光先生恒守我背
窮骨地戶窮骨地戶是死炁之門玄陽君嚴
固守之使地戶伏生氣窮骨受神液六津調
滿生根深密

肺中六真名上元素玉君字梁南中童子恒
守我頸外十二關之梁十二關之梁是死炁
之門上元素玉君嚴固守之使上帝玉華映
神間之下玉晨之氣入丹元之宮七世父母
解散結滯受生太上之鄉

脾中五真名養光君字太昌子恒守我喉內
極根之戶喉內極根之戶是死炁之門養光
君嚴固守之使玉光金真照洞喉根太帝神
氣來往三宮之中

肝中四真名青明君字明輪童子恒守我胃

管之戶膏膜之下膏膜之下是死炁之門青
明君嚴固守之使三素之氣生華五傳之神
侍衛出入玉液之津灌澤胃管

精血三真名元生君字黃寧子玄恒守我鼻
兩孔之下源兩孔之下源是死炁之門元生
君嚴固守之使精神宣暢於百節血液盈滿
於千關萬靈之氣輔護太一之魂保身

骨節二真名堅玉君字凝羽珠恒守我太倉
之府五腸之口五腸之口是死炁之門堅玉
君嚴固守之使黃庭香潔三尸滅絕中元之
炁常滿帝皇之光鬱鬱上衝泥丸數散筋骨
心中一真名天精液君字飛生上英恒守我
胃中四極之口四極之口是死炁之門天精
液君嚴固守之使五臟生華四關受真紫液
流於胃中絳炁結於百神上升玉天羽衣虎

帝

九元之真男名拘制字三陽恒守我左耳之
下伏晨之戶伏晨之戶是死炁之門拘制三
陽嚴固守之使天聰發徹幽谷鮮明真炁雲
行往來泥丸

皇一之魂女名上歸字帝子恒守我右耳之
下伏晨之戶伏晨之戶是死炁之門上歸帝
子嚴固守之使幽明之光上朗泥丸太无之
音獨樂一身玄金雲鈞流徹太和

紫雲左元君名翳鬱無刃字安來上恒守我
頭面之境使萬邪不侵千精滅亡又使紫雲
衝於泥丸太素填於鼻孔景雲被於口齒玉
林聚於髮膚散七世之積尸解七祖之罪仇
上生天帝堂反真更受胎

黃素中元君名圓華黃刃字太張上恒守我

胃腹之境使鬼魔伏制三尸滅形又使黃雲散於支體金液充於太倉晨景之暉上華太真之炁運光七世父母罪解受胎更生南宮白素右元君名啓明蕭刃字金門上恒守我下關之境從小腹至脚底使三積宿穢無滯池尸土鬼沉滅又使明玉之液上陶於陰極神素金炁逆充於兩竅髀受九靈之潤脚生玄重之雲累祖解於冥罪七世散於禍根更生入南宮上晏入帝軒

日中司命君名接生守我左手月中桃君名方盈守我右手左目童子名飛雲右目童子名晨嬰肺部童子名素明皆各守我兩目之童子備華蓋之上精五神固於五關暉光充於太明魔氣不入百會受靈

胎中一元白炁君名務玄子字育尚生太一

精魂名玄歸子字盛昌凡二神共守我五藏之上結喉之本戶結喉之本戶是死炁之門二神固密守之使三華之氣入帝一之府九明之津生六胎之下七玄散禍七祖解結身登真堂併列太一

結中青炁君名案延昌字合和嬰元君精魂名保谷童字明天凡二神共守我五藏之下大胃之上口大胃之上口是死炁之門二神固密守之使金液流匝玉華映魂神飴溢於窮腸帝炁充於九關七祖披釋於玄憂受更胎於玄仙上業結解下脫胞根

節中黑炁君名斌來生字精上門帝真精魂名幽臺生字灌上生凡二神共守我九腸之口伏源之下伏源之下是死炁之門二神固密守之使太上之炁布散腹內太一之神迴

行百骨體有玉光面保金澤七祖父母得解
冥罪累業之先世世解結上生帝房入保
室

胞中黃炁君名祖明車字神無極天帝精魂
名理維藏字法珠凡二神共守我小腹之內
二孔之本二孔之本是死炁之門二神固
守之使日月之根生於二戶之下五帝之炁
充於極陰之室精華盈滿五液填溢七祖父
母反胎宿對之殃解結上生南宮神仙受炁
血中赤炁君名混離子字叔火堅司命精魂
名發細子字慶玄凡二神共守我百關之血
絕節之下絕節之下是死炁之門二神固
守之使五常之液盈於六府靈潤玉澤充於
血肉絕節不空地門填塞七祖結散更生南
極我得玉仙合道保德

上玄元父君名高同生字左迴明下玄玄母
名叔火王字右迴光帝皇太一名重冥空字
幽家無九帝尊神名日明真字衆帝生太常
精魂名揚堂王字八靈天帝九關魂名錄迴
道字絕冥天紀帝魂名照無阿字廣神凡七
神守我本命之根本命之根胞胎大結常令
胞囊玉清開明七祖父胎我命恒生三天同
符上與日并

右我之死門三十九處太上尊神皆已守
備之使口銜日光手執月明照我死門使
我長生我體常生讀大洞真經金音仰充
上入太無庭解結散禍拔脫七祖靈反胎
會南宮世世有玉名三塗滅根輪轉上清
三素老君名牢張上字神生道正一左仙仲
成子一名帝賓字四華正一右仙曲文子一

名光堅字靈和守我鼻下人中

中央玄一老子林靈天字靈時道守我陰莖之端北方黑帝保成曷字北代守我膀胱中西方白帝彰安幸字西華守我陰囊中南方赤帝長來覺字南和守我口舌中東方青帝彫梁際字清平守我五藏外凡五帝二老左右仙備衛本命守我身祖宗解考福祚七玄世世解結散除胞根胎精血光金液玉泉上生南宮以爲帝賓我入八景迴駕瓊輪仰升九天白日飛仙

帝卿名筆勣精字中玄生一名起非一名常扶絳宮中一名卿中光堅字四化靈一名幽車伯一名董史華黃庭下鄉卿名緣上明字谷下玄一名奉申伯一名奉光生凡三帝卿神衛我入帝一室保我本命於九天錄存祝

名都畢更閉兩目存此百神變成白炁如白烟之狀從玄虛中來入我口中鬱鬱良久覺見白炁下從下部孔中出又從玉莖孔中出又覺白炁從兩脚底兩手心中並出並冠繞一軀上下手足混合一身與白氣同煙上下不相見良久白炁忽復變色成紫雲鬱鬱又從我口中入頭中及至五藏之間充滿腹內良久紫雲又從兩足底兩掌心大孔玉莖孔中出冠繞一軀鬱氣上下與紫雲相合不相見也須臾存紫雲之炁充滿左右及一室之內又存見口中出風炁之扇紫雲之煙紫雲之煙乃迴轉更纏繞忽成一真人男形也如始生之狀長四寸號曰大洞帝一尊君名父寧在字合母精是守死關之衆神迴風混化共成此帝一之尊君也又存此尊君來入我

口中舌下又從舌下徑上升紫房六合官平
坐外向尊君左手把兆五符右手把兆五籍
尊君口之左邊有日光徑九分尊君口之右
邊有月光徑一寸尊君口吐迴風之炁吹此
日月之光日月之光鬱鬱然或白色或黃色
令炁炁下入兆五藏六府百節一身之內洞
徹朗然內外如白日之狀良久忘身忽然事
訖乃心祝曰

大洞帝一太素尊靈父寧母精二合雙成百
真一混一徊始生身結八煙變胎元嬰日月
寶光洞我軀形太一在上上與帝并泥丸保
玉五藏華明長合日月手執洞經位爲仙公
晨升上清三十九章金符羽庭畢此是迴風
混合帝一之道也萬變百化洞真太一之法
極盡於此矣

夕夕常存大洞帝一尊君在兆鼻下人中中
央白日常存令在口內上齒之外鼻人中皮
內上脣之裏上齒之外尊神形皆當向外坐
立起居在意存之存尊君口中銜日光徑九
分照明萬丈洞明兆身夫一者帝之真一也
一之所變歸一者也讀洞經時亦存帝一尊
君在兆面前以尊神口對兆之口間令相向
聽我讀洞經之音以散七世之結焉

帝一尊君名父寧在字合母精日夕常憶之
勿忘辟萬試滅千患除惡魔致神仙也若兆
體中有疾痛不寧處急存帝一尊君令口吐
日光白炁薰我痛疾即愈帝一尊君形如始
生之男不著衣服身長四寸耳所謂大洞胎
始形之真也

本命日常當讀大洞真經三十九章一過能

恒誦習之大吉也。須得萬徧大限充畢，乃得駕自然之雲，乘八光之龍，千乘萬騎，白日升仙矣。萬徧既畢，然後一歲一讀之耳。上帝雲龍脫未來迎者，不過七百日中，忽在人間，卒至便升天矣。此當堅守雌一，混合五神，精心迴風大會，帝尊誦習洞經三十九章，於是真仙之道畢矣。雲龍之會審矣，罪結之根散矣。上祖獲福命矣，此勤之矣。

雲笈七籤卷之三十

雲笈七籤卷之三十一

太微帝君太一造形紫元內神二十四真人

稟生受命

太微帝君太一造形紫元內二十四

神回元經

太微帝君太一造形紫元內神二十四真人
混氣變生主仙上精散解胞結釋滯關元二
十四神所命乃得除脫也兆能修存名字者
則治鎮一身保守元精欲解節結之法當先
祝之乃得開關耳此靈並是結氣之玄宗成
體之具神連道雲霧帶生烟炷能致玉輦龍
騎千萬列行同與一體白日登天此太一真
人二十四神存玄元帝君上清乘威歛之道
也常當安身靜心正氣夷形閉目內視忘體
念神燒香盟練存神守真髮鬚三八謁暉玄

英行之十八年太上命太微帝君太一五神
化生混靈道君從二十四真人千乘萬騎馳
風攝雲呼吸流升白日造天存神之道勿交
非類深室避事栖精躡空心存目想微妙守
冲靜魂安形則萬害不傷百鬼避竄千妖不
行消災散禍福慶不可勝紀先叩齒二十四
通畢乃存思

腦神名覺元子字道都形長一寸一分色正
白

髮神名玄文華字道衡形長二寸一分色玄

皮膚神名通衆仲字道連形長一寸五分色

黃

目神名虛監生字道童形長三寸六分衣五

色

項髓神名靈謨蓋字道周形長五寸色白素

衣

晉神名益歷輔字道柱形長三寸半白玉素衣

鼻神名冲龍玉字道微形長二寸五分青白黃色衣

舌神名始梁峙字道岐形長七寸正赤色

右一身上部八景神童名字先存之並如嬰兒之形髮髯在身各安其所訖乃叩齒八通咽液八過而微祝曰

上景八神一合入身帝君玄母五神各陳舉

形遷化流變適真千乘萬騎俱升帝晨白元無英道養太賓八靈翼體玉華銜煙恍惚十

周經造日門

初存思之始先三呼神名字祝訖又三呼神名字今聲則出口三部同爾

平旦日中夜半三時恒存二十四神以次念之祝呼如上法高上寶神明科經說曰叩齒之法左左相叩名曰扣天鍾右右相叩名曰扣天磬中央上下相對相叩名曰鳴天鼓若卒遇凶惡不祥當扣天鍾三十過若經山辟邪威神大祝當扣天磬若存思念道致真招靈當鳴天鼓叩齒雖一其實有左右上下也故凶惡而畏天鍾之響山神而懼天磬之動招神而肅天鼓之震矣玄音有節希微內感不可以一槩而求不可以偶然而合也千章萬事皆當如此叩齒之道演矣鍾鼓之音別矣是以道數不可乖錯法術不可雜亂乖錯則有暗昧之敗雜亂則有驚毀之禍非冥冥之無貫也行冥貫之無序則道之不可成事之不可驗良由求真之途不得也履迹踰之

造而多愆于世俗矣扣天鍾三十過謂無他
祝孤行此以除不祥耳若有所案行隨本法
叩齒之多少不必須扣三十過也
喉神名百流放字道通形長八寸八分九色
衣

肺神名素靈生字道平形長八寸一分純白

心神名煥陽昌字道明形長九寸色赤

肝神名開君童字道青形長六寸色青黃

膽神名龍德拘字道放形長三寸六分色青
黃綠

左腎神名春元真字道卿形長三寸七分數
變白赤青五色無常

右腎神名象地無字道生形長三寸五分色
白或黑

脾神名寶元全字道駕形長七寸三分色正

黃

右一身中部八景神童名字次存之並如嬰
兒之形髮髯在身各安其所訖叩齒八通咽
液八過而微呪曰

中景八神四變九飛練魂正身明景同暉帝

君解結胎練四歸上通玄母散靈步威得與

八神合輦齊靡千乘萬騎上登太微

胃神名同來育字道展形長七寸色黃

窮腸中神名兆滕康字道還形長二寸四分
黃赤色

大小腸中神名蓬送留字道厨形長二寸一
分色赤黃

胸中神名受厚勃字道虛形長九寸一分九
色衣

胸膈神名廣美宅字道仲形長五寸色白

兩脇神名辟假馬字道成形長四寸一分赤白色

左陰左陽神名扶流起字道圭形長二寸三分青黃白色在男存爲左陽在女存爲左陰右陰右陽神名苞表明字道生形長二寸三分青黃白色在男存爲右陽在女存爲右陰右一身下部八景神童名字後存之並如嬰兒之形髻髻在身各安其所訖乃叩齒八通咽液八過而微祝曰

下景八神散形化靈紫煙鬱生含元守精太一元父帝君挺生七爽免籍司命記生魂魄以安五華育明千乘萬騎與我同并先造太素北擯上清

道一內神名逮無馬字道極生形長一寸二分紫色男存曰道一內神女存曰真元中靈

右一神極根之幽神守中之上靈也次又存之如嬰兒之狀安坐其所訖乃叩齒二十四通咽液二十四過而微祝曰

玄上內真養形侍晨總紐攝綱九度八旋斗星內朗官館九陳帝君合昌九道七咽出液內精和灌衆神五藏生華反老童顏千乘萬騎與我昇天上朝太陸高揖玉晨

右一身實名內字化生之精神也不知此名則仙道不成矣若解結之日不先祝此者則結節不解也結節不解必三魂失適上元內嬰五老失明帝君乖疎也男存爲童子之神女存爲女子之神俱同一名字也

存二十四神當以夜半去枕平卧握固放體氣調而微微存思其身神安念帝君令髻髻居位閉目內視之如有不具便當燒香平坐

閉目握固兩膝上精存衆神祝行如法其平旦日中時存神自平坐而行之勿令有見之者矣皆內視臨閉目而存也

月一日夜半存神訖又存兩目中有白無如雞子大在面目前須臾變成兩明鏡徑九寸以前後照我一體上二十四神使洞鑒分明良久乃心祝曰

大明寶鏡分形散花鑒朗元神制却萬魔飛行上清披雲中羅役使千靈封山召河畢五日一行之所謂覆校內精檢斂五神者也常能行之災害不生而位登高仙

拂童之道使徹見帝君五神之法常以甲子之旬庚午日日中時取清水一升以一鉢真丹投水中攪之左行三七過祝曰

玄流朱精生光八明身神衆列並來見形徹

視萬里中達九靈帝君映童使我上清祝畢東向以洗目二七過恒行之者徹視萬神祝當微言以水向月建洗目不常東向也

濟衆經

太上道君告普光真人曰五種烟炁聚而成體會其宿業因而受識輪轉其神有其生也因識受染流入惡緣處在昏衢居於闇界陰蔽垢濁魔獄禁形長劫艱辛失於明性由是展轉迷波苦海中未有一人求出離者普光又問烟炁之理何處流來闇界明性是誰為主神之與識何處稟形識神是一爲復二耶是一不合二名是二各明何事爲善作惡不審是誰若神之所爲則神妙無方旣曰無方則無過惡識爲惡者識當異神彼此罪罰何容累及何以扶我聞神尊所說道品中善惡

兩業必由於神以是言之識有何罪臣之愚蒙實所不了伏惟哀愍有以教之則萬劫因緣一切咸荷

太上道君告普光曰五無相結乃有烟炷觸業生形因形能化性理和合是以爲物從識生變神乃爲用識之與神不一不異何以故法同源故體則是識五性相和用則爲神照於境智神若無識何所用智識若無神不能爲理譬猶苻菜而爲和羹五味相和何曾別異無菜則味不獨擅無神則識不爲用是以用神爲智味菜爲羹以此論之何曾有闇衆生執著是故無明悟則是明明無定處迷則爲闇闇豈殊方深愛爲獄形乃被拈無愛無受亦無所有譬如野外無人之鄉十二時神何曾有地牆垣既至屋宇斯成四方之神以

効靈變故其屋宇諸神盡在衆生闇獄亦復如是神之來也不知所從神之去也不知所往惡業若成獄則爲業罪咎若盡亦不知無且智有大小神有尊卑見神則曰無方一切人應皆聖何以故同不同故普光真人汝今當知明闇神識盡於此也

說真父母

天尊言曰氣氣相續種種生緣善惡禍福各有命根非天非地亦又非人正由心也心由神也形非我有所以得生者從虛無自然中來因緣寄胎受化而生我受胎父母亦非我始主父母也真父母不在此父母貴重尊高無上今所生父母我寄備因緣稟受養育之恩故以禮報而稱爲父母焉故我受形亦非我形也寄之爲屋宅因之爲營構以舍我也

附之以爲形示之以有無故得道者無復有形也及無身神也一身神並一則爲真身歸於始生父母而成道也

訣 九真帝君九陰混合縱景萬化隱天

帝君九陰經曰欲變化分形隱淪八方匿蹤藏影入室造真來致萬物招制邪魅者當常齋修帝君九陰之精思也

北斗第一星中名太上宮宮中有帝君變隱逃元內妃名太一法恒字幸正扶著黃錦帔丹青飛翬頽雲髻

第二星中名中元宮宮中有帝君保胎化形內殞名太一三箋字雖朱嬰著赤錦帔綠羽飛翬頽雲髻

第三星中名真元宮宮中有帝君六遁七隱

上元丹母名太一虛夷字仲雙兆著青錦帔繡羽華飛翬頽雲髻

第四星中名紐幽宮宮中有帝君匿景藏光中元內妃名太一七烈字橫單榮著紫錦帔黃華羽翬頽雲髻

第五星中名網神宮宮中有帝君變體易景斗中大女名太一鬱書字疇丘蘭著朱錦帔紫青飛翬頽雲髻

第六星中名紀明宮宮中有帝君隱迹散衆斗中中女名太一氣精字抱定陵著朱錦帔青繡飛翬頽雲髻

第七星中名關會宮宮中有帝君分景萬形斗中少女名太一郁墨字天凡著朱錦帔青華明羽翬頽雲髻

第八星中名帝席宮宮中有帝君化日月水

火斗中高皇左夫人名太一石啓珠字落茂
華著紫錦帔繡羽飛丹帟頽雲髻

第九星中名上尊宮宮中有帝君化金石山
河斗中高皇右夫人名太一條字雲育玄著
綠錦帔翠羽華帟頽雲髻

右九帝君九星斗中宮隱妃九陰名字若祝
說之時但說位號名字耳勿道著衣帔及頭
髻下也子能知帝君九陰者升展上天位爲
上清真人兆在世終身不受哭泣災殃太陰
之神衛從萬靈之精拜謁分形散變混合天
地此太陰九妃者乃帝君之陰宮神也兆行
道解結奉符上藉安魂制魄化生體神道炁
延精以求長生而不知帝妃之名字行九陰
以混合者亦萬不得仙也兩眉間却入一寸
爲明堂明堂正方一寸帝君太陰九妃常居

其中恒以月之偶日齋用生炁時燒香入別
室坐卧任意瞑目良久存帝君安坐在太極
紫房中又存太一五神在六合中又存北斗
九星在心中又存太陰九妃在明堂中又存
太微童子千景精對立帝君前童子左手把
五符右手把五籍又存兆之形立童子後又
存太陰九妃從明堂中上入太極紫房中以
次橫列立兆後又存太一五神從六合中上
入太極紫房中以次橫列立太陰九妃後都
畢於是帝君衆神條欵一合大變共爲一人
一人如嬰兒始生之狀名曰無常童子字變
化左手把九星頭戴日口銜月童子以日月
九星之光映燠兆一身內外洞徹自覺兆一
身通赤如火之炁無復表裏表裏皆炯炯然
也此爲帝君太一九陰混合變化萬形也良

久畢叩齒二十四通咽液九過乃微祝曰

洞天神光回曜紫清玄陰九晨隱淪絕冥斗
中夫人三女散形神妃內化萬物立成電光
雷激雲霧流零九變十化生丹起青太一九
女合化混傳無常縱遁淪虛館冥錦帔華袂
紫羽飛翬左佩隱符右帶虎文銜火戴斗手
把絕幡傍麾八風四掣景雲逍遙天綱化蕩
七元蔽伏山河巔回五辰日月塞暉列宿失
真分形作百化軀入千在火為火入林為林
居水為水入山為山所求忽至所召已前倏
欵適心眇目立臻千種萬物隨心所言帝君
在形太上玉晨無英同景四文白元永生天
地保養我身口有所道隨意化遷玉童奉侍
玉華執巾神妃獻香四真同軒事事物物皆
如我言畢

雲笈七籤卷之三十一

雲笈七籤卷之三十二

卷之三十二 養生延年錄 并序

雜修攝

養生延年錄 并序

夫稟氣含靈惟人爲貴人所貴者蓋貴於生
生者神之本形者神之具神大用則竭形大
勞則斃若能遊心虛靜息慮無爲候元氣於
子後時導引於閑室攝養無虧兼餌良藥則
百年者壽是常分也如恣意以耽聲色役智
而圖富貴得喪榮於懷抱躁撓未能自遣不
拘禮度飲食無節如斯之流寧免天傷之患
也余因正觀微暇聊復披覽養生要集其集
乃前彥張湛道林之徒翟平黃山之輩咸是
好事英奇志在寶育或鳩集仙經真人壽考
之規或採撫彭祖李聃長齡之術上自農黃

已來下及魏晉之際但有益於養生乃無損
於後患諸本先皆記錄今略取要法刪棄繁
蕪類聚篇題號爲養生延年錄庶補助於有
緣其憑以濟物耳

神農經曰食穀者智慧聰明食石者肥澤不
老謂鍊五石也食芝者延年不死食元氣者
地不能埋天不能殺是故食藥者與天地相
弊日月並列老君道經曰谷神不死河上公
曰谷養也能養神不死神爲五藏之神肝藏
魂肺藏魄心藏神腎藏精脾藏志三藏盡傷
則五神去矣是謂玄牝言不死之道在於玄
牝玄天也天於人爲鼻牝地也地於人爲口
天食人以五氣從鼻入藏於心五氣清爲精
神聰明音聲五性其鬼曰魂魄者雄也出入
人鼻與天通故鼻爲玄也地食人以五味從

口入藏於胃五味獨為形骸骨肉血脉六情
其尾曰魄魄者雖也出入於口與地通故口
與地通故口為北也玄牝之門是謂天地根
根元也言鼻口之門乃是天地之元氣所從
往來也綿綿若存鼻口呼吸喘息當綿綿微
妙若可存復若無有也用之不勤用氣當寬
舒不當急疾勤勞老君德經曰出生謂情欲
出於五內魂定魄靜故生也入死謂情欲入
於骨髓精散神惑故死也生之徒十有三死
之徒十有三言生死之類各十有三謂九竅
四關也其生也目不妄視耳不妄聽鼻不妄
嗅口不妄言手不妄持足不妄行精不妄施
其死也反是人之生動之死地亦十有三
人欲求生動作反之十三之死地也夫何故以
其求生之厚所以動之死地者以其求生活

之太厚也遠道反天妄行失紀蓋聞善攝生
者陸行不遇兕虎入軍不被甲兵兕無所投
其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故
以其無死地焉以其不犯上十三之死地也
莊子養生篇曰吾生也有涯向秀曰生之所
稟各有涯也而智也無涯嵇康曰夫不慮而
欲性之動也識而發感智之用也性動者遇
物而當足則無餘智從感而求倦而不已故
世之所患常在於智用不在性動也以有涯
隨無涯殆已郭象曰以有根之性尋無窮之
智安得而不困哉已而為智者殆而已矣向
秀曰已困於智矣又為以攻之者又殆矣莊
子曰達生之情者不務生之所無以為向秀
曰生之所無以為者性表之事也張湛曰生
理自全為分外所為此是以有涯隨無涯也

達命之情者不務智之所無奈何內方曰命盡而死者是張湛曰未生順之理窮所求之分豈智所奈何列子曰少不勤行壯不競時長而安貧老而寡慾悶心勞形養生之方也列子曰一體之盈虛消息皆通於天地應於萬類張湛曰人與陰陽通氣和之於始和之於終靜神滅想生之道也始終和則神志不散老君妙真經曰人常失道非遺失人人常去生非生去人故養生者慎勿失道爲道者慎勿失生使道與生相守生與道相保黃老經玄禾曰天道施化與萬物無窮人道施化形神消亡轉神施精精竭故衰形本生精精生於神不以精施故能與天合德不與神化故能與道同式玄禾曰以形化者尸解之類神與形離二者不俱遂象飛鳥入海爲蛤而

隨季秋陰陽之氣以氣化者生可異也以形化者甚可畏也嚴君平老君指歸曰遊心於虛靜結志於微妙委慮於無欲歸指於無爲故能達生延命與道爲久大有經曰或疑者云始同起於無外終受氣於陰陽載形魄於天地資生長於食息而有愚有智有強有弱有壽有夭天耶人解者曰夫形生愚智天也強弱壽夭人也天道自然人道自己始而胎氣充實生而乳食有餘長而滋味不足壯而聲色有節者強而壽始而胎氣虛耗生而乳食不足長而滋味有餘壯而聲色自放者弱而大生長全足加之導養年未可量道機曰人生而命有長短者非自然也皆由將身不謹飲食過差淫泆無度忤逆陰陽魂神不守精竭命衰百病萌生故不終其壽河圖帝視

萌曰侮天地者凶順天時者吉春夏樂山高處秋冬居卑深藏吉利多福壽考無窮雜書寶子命曰古人治病之方和以醴泉潤以元氣藥不辛不苦甘甜多味常能服之津流五藏繫之在肺終身無患孔子家語曰食肉者勇敢而悍虎狼之類食氣者神明而壽仙人靈龜是食穀者智慧而天人不食者不死而神直任喘息而無思慮傳曰雜食者百病妖邪所鍾所食愈少心愈開年愈益所食愈多心愈寒年愈損焉太史公司馬論曰夫神者生之本形者生之具也神大用則竭形大勞則斃神形早衰欲與天地長久非所聞也故人所以生者神也神之所託者形也神形離別則死死者不可復生離者不可復返故乃聖人重之夫養生之道有都領大歸未能

具其會者但思每與俗反則闇踐勝轍獲過半之功矣有心之徒可不察歟小有經曰少思少念少欲少事少語少笑少愁少樂少喜少怒少好少惡行此十二少乃養生之都契也多思則神怠多念則忘散多欲則損智多事則形疲多語則氣爭多笑則傷藏多愁則心懣多樂則意溢多喜則忘錯昏亂多怒則百脉不定多好則專迷不治多惡則焦煎無歡此十二多不除喪生之本也無多者幾乎真人大計奢懶者壽慳斲者夭放散劬勞之異也田夫壽膏梁天嗜慾多少之驗也處士少疾遊子多患事務繁簡之殊也故俗人競利道士罕營胡昭曰目不欲視不正之色耳不欲聽醜穢之言鼻不欲向羶腥之氣口不欲嘗毒辣之味心不欲謀欺詐之事此辱神

損壽又居常而歎息晝夜而吟嘯不止來邪也夫常人不得無欲又復不得無事但當和心少念靜慮先去亂神犯性之事此則壽神之一術也黃庭經曰玉池清水灌靈根審能修之可長存名曰飲食自然自然者則是華池華池者口中唾也呼吸如法咽之則不飢也老君尹氏內解曰唾者漱為醴泉聚為玉漿流為華池散為精洎降為甘露故曰為華池中有醴泉漱而咽之嚥藏潤身流利百脉化養萬神肢節毛髮宗之而生也中經曰靜者壽躁者夭靜而不能養減壽躁而能養延年然靜易御躁難持盡順養之宜者則靜亦可養躁亦可養韓融元長曰酒者五穀之華味之至也亦能損人然美物難將而易過養性所宜慎之邵仲堪曰五穀充肌體而不能

益壽百藥療疾延年而不能甘口充肌甘口者俗人之所珍苦口延年者道士之所寶素問曰黃帝問岐伯曰余聞上古之人春秋皆百歲而動作不衰謂血氣猶盛也今時之人年始半百動作皆衰者時世異耶將人之失耶岐伯曰上古之人其知道者法則陰陽和於術數房中交接之法飲食有節起居有度不妄動作故能形與神俱盡終其天命壽過百歲今時之人則不然以酒為漿以妄為常醉以入房以慾竭其精以好散其真不知持滿不時御神務快其心逆於陰陽治生起居無節無度故半百而衰也老子曰人生大期百年為限節護之者可至千歲如膏之用小炷與大耳衆人大言而我小語衆人多煩而我少記衆人悻暴而我不怒不以人事累意

不脩君臣之義淡然無爲神氣自滿以爲不死之藥天下莫我知也無謂幽冥天知人情無謂闇昧神見人形心言小語鬼聞人聲犯禁滿千地收人形人爲陽善正人報之人爲陰善鬼神報之人爲陽惡正人治之人爲陰惡鬼神治之故天不欺人依以影地不欺人依以響老君曰人修善積德而遇其凶禍者受先人之餘殃也犯禁爲惡而遇其福者蒙先人之餘福也名醫叙病論曰世人不終者壽咸多天歿者皆由不自愛惜忿爭盡意還名射利聚毒攻神內傷骨體外之筋肉血氣將無經脉便壅內裏空踈惟招衆疾正氣日衰邪氣日盛矣不異舉滄波以注燭火類華嶽而斷消流語其易也甚於茲矣彭祖曰道不在煩但能不思衣不思食不思聲不思色

不思勝不思負不思失不思得不思榮不思辱心不勞形不極常導引內氣息但爾可得千歲欲長生無限者當服上藥仲長統曰蕩六情之者有心而不以之思有口而不以之言有體而不以之安安之而能逸樂之而不愛以之圖之不知日之益也不知物之易也彭祖老聃庶幾不然彼何爲與人者同類而與人者異壽陳紀元方曰百病橫夫多由飲食飲食之患過於聲色聲色可絕之踰年飲食不可廢之一日爲益亦多爲患亦切多則初傷少則增益張湛云凡貴權勢者雖不中邪精神內傷身必死亡非妖祥外侵直由冰炭內煎則自崩傷中吐血始富後貧雖不中邪皮焦筋出委痺爲癰貧富之於人利害猶於權勢故疢疹損於形骸動勝寒靜勝熱能動

能靜所以長生精氣清淨乃與道合莊子曰
真人其寢不夢慎子云晝無事者夜不夢張
道年百數十甚翹壯也云養性之道莫久
行久坐久卧久聽莫強食飲莫大醉莫大愁
憂莫大哀思此所謂能中和能中和者必久
壽也仙經曰我命在我不在於天但愚人不
能知此道為生命之要所以致百病風邪者
皆由恣意極情不知自惜故虛損生也譬如
枯朽之木遇風即折將崩之岸值水先頽今
若不能服藥但知愛精節情亦得一二百年
壽也張湛養生集叙曰養生大要一曰嗇神
二曰愛氣三曰養形四曰導引五曰言語六
曰飲食七曰房室八曰反俗九曰醫藥十曰
禁忌過此以往義可略焉青牛道士言人不
欲使樂樂人不壽但當莫強為力所不任舉

重引強掘地苦作倦而不息以致筋骨疲竭
耳然勞苦勝於逸樂也能從朝至暮常有所
為使之不息乃快但覺極當息息復為之此
與導引無異也夫流水不腐戶樞不朽者以
其勞動數故也飽食不用坐與卧欲得行步
務作以散之不爾使人得積聚不消之疾及
手足痺廢面目鰲皺必損年壽也皇甫隆問
青牛道士青牛道士姓封字君達其養性法
則可施用大略云體欲常勞食欲常少勞無
過極少無過虛去肥濃節鹹酸減思慮損喜
怒除馳逐慎房室武帝行之有効彭祖曰人
受氣雖不知方術但養之得理常壽一百二
十歲不得此者皆傷之也少復曉道可得二
百四十歲復微加藥物可得四百八十歲嵇
康亦云道養得理上可壽千歲下可壽百歲

彭祖曰養壽之法但莫傷之而已夫冬溫夏涼不失四時之和所以適身也重衣厚褥體不堪苦以致風寒之疾厚味脯腊醉飽厭飫以致聚結之疾美色妖麗嬪妾盈房以致虛損之禍淫聲哀音怡心悅耳以致荒耽之惑馳騁遊觀弋獵原野以致荒狂之失謀得戰勝兼弱取亂以致驕逸之敗蓋聖賢或失其理也然養生之具譬猶水火不可失適反爲害耳彭祖曰人不知道經服藥損傷血氣不足內理空踈髓腦不實內已先病故爲外物所犯風寒酒色以發之耳若本充實豈有病乎仙人曰罪莫大於淫禍莫大於貪咎莫大於讒此三者禍之車小則危身大則危家若欲延年少病者誠勿施精施精命夭殘勿大溫消骨髓勿大寒傷肌肉勿咳唾失肌汁勿

卒呼驚魂魄勿久泣神悲感勿恚怒神不樂勿念內志恍惚能行此道可以長生

雜戒忌穢災祈善

久視傷血久卧傷氣久立傷骨久行傷筋久坐傷肉遠思強健傷人憂患悲哀傷人喜樂過差傷人忿怒不解傷人汲汲所願傷人戚戚所患傷人寒暖失節傷人陰陽不交傷人凡交須依導引諸術若能避衆傷人事而復曉陰陽之術則是不死之道大樂氣飛揚大愁氣不通用精令人氣力乏多睡令人目盲多唾令人心煩貪美食令人洩痢俗人但知貪於五味不知有元氣可飲聖人知五味之毒焉故不貪知元氣可服故閉口不言精氣息應也唾不咽則氣海不潤氣海不潤則津液乏是以服元氣飲醴泉乃延年之本也沐

浴無常不吉夫婦同浴不吉新沐浴及醉飽
遠行歸還大疲倦並不可行房室之事生病
切慎之丈夫勿頭北向卧令人神不安多愁
忘勿跂井今古大忌若見十步地牆勿順牆
坐卧被風吹發癩癧疾勿怒目久視日月使
目睛失明凡大汗勿脫衣不慎多患偏風半
身不遂新沐浴訖不得露頭當風不幸得大
風刺風疾觸寒來勿面臨火上成癰起風眩
頭痛勿跂床懸脚久成血痺足重腰疼凡脚
汗勿入水作骨痺亦作遁疾久忍小便脉冷
兼成冷痺凡食熱物汗出勿盪風發症頭痛
令人目溢饒睡凡欲眠勿歌詠不祥眠起勿
大語損人氣凡飛鳥投人不可食鳥若開口
及毛下有瘡並不可食之凡熱泔洗頭冷水
濯成頭風凡人卧頭邊勿安火鑪令人六神

不安冬日溫足凍腦春秋腦足俱凍此乃聖
人之常法也凡新哭泣訖便食即成氣病夜
卧勿覆頭婦人勿跂竈坐大忌凡唾不用遠
遠即成肺病令人手重背疼咳嗽凡人覺勿
點燈照定覺死暗喚之即吉亦不可近前及
急喚凡人卧勿開口久成病渴并失血色凡
旦起勿以冷水開目洗面令人目溢失明饒
淚凡行途中觸熱逢河勿洗面生烏黥人睡
訖忽覺勿飲水更卧成水痺凡時病新汗解
勿飲冷水損人心腹不平復凡空腹不可見
聞臭屍氣入鼻令人成病凡欲見死屍皆須
先飲酒及咬蒜辟毒氣凡小兒不用令指月
兩耳後生瘡欲斷名月會瘡搗蝦蟆末傳即
差并別餘瘡並不生凡產婦不可見狐臭人
善令產婦著腫凡人卧不用隱膊下令人六

神不安凡卧春夏欲得頭向東秋冬頭向西
有所利益凡丈夫飢欲得坐小便飽則立小
便令人無病凡人睡欲得屈膝側卧益人氣
力凡卧欲得數轉側語笑欲令至少莫令聲
高大春欲得瞑卧早起夏秋欲得侵夜卧早
起冬欲得早卧晏起皆有所益雖云早起莫
在鷄鳴前晏起莫在日出後冬日天地閉陽
氣藏人不欲作勞出汗發洩陽氣損人新沐
浴訖勿當風結髻勿以濕髻卧使人患頭風
眩悶髮禿面腫齒痛耳聾濕衣及汗衣皆不
可著久令發瘡及患風老君曰正月旦中庭
向寅地再拜呪曰某甲年年受大道之恩太
清玄門願還某甲去歲之年男女皆三通自
呪常行此道延年玄女有清神之法淮南有
祠靈之規咸欲體合真靈護生者也仙經秘

要常存念心中有氣大如鷄子內赤外黃辟
衆邪延年也欲却衆邪百鬼常存念爲炎火
如斗煌煌光明則百邪不敢干人可入瘟疫
之中暮卧常存作赤氣在外白氣在內以覆
身辟衆邪鬼魅老君曰凡入求道勿犯五逆
六不祥有犯者凶大小便向西一逆向北二
逆向日三逆向月四逆仰視天及星辰五逆
夜起裸形一不祥旦起嗔恚二不祥向竈罵
詈三不祥以足向火四不祥夫妻書合五不
祥怨恚師父六不祥凡人旦起常言善事天
與之福凡言奈何歌嘯名曰請禍慎勿上牀
卧歌凶始卧伏卧床凶飲食伏床凶以匙筋
擊盤上凶司陰之神在人口左人有陰禍司
陰白之於天天則考人魂魄司殺之神在人
口右人有惡言司殺白之於司命司命記之

罪滿即殺二神監口惟向人求非安可不慎
言舌者身之兵革善惡由之而生故道家所
忌飲玉泉者令人延年除百病玉泉者口中
唾也鷄鳴平旦日中晡時黃昏夜半一日一
夕凡七漱玉泉飲之每飲輒滿口咽之延年
髮血之窮齒骨之窮爪筋之窮千過梳髮髮
不白朝夕啄齒齒不齦爪不數截筋不替人
常數欲照鏡謂之存形形與神相存此其意
也若矜容顏色自愛翫不如勿照凡人常以
正月一日二月二日三月三日四月八日五
月一日六月二十七日七月十一日八月八
日九月二十一日十月十四日十一月十一
日十二月三十日但常以此日取枸杞菜煮
作湯沐浴令人光澤不病不老月蝕宜教人
除殃活萬人與天同功天不好殺聖人則之

知不好之者是助天地長養故招勝福善夢
可說惡夢默之則使之延命也

服氣療病

元陽經曰常以鼻內氣含而漱滿舌料唇齒
咽之一日一夜得千咽甚佳富少飲食多則
氣逆百脉閉百脉閉則氣不行氣不行則生
病玄末曰志者氣之帥也氣者體之充也善
者遂其生惡者喪其形故行氣之法少食自
節動其形和其氣志意專一固守中外上下
俱閉神周形骸調暢四溢修守闕元滿而足
實因之而衆邪自出彭祖曰常閉氣內息從
平旦至日中乃跪坐拭目摩搦身體舐脣咽
唾服氣數十乃起行言笑其偶有疲倦不安
便導引閉氣以攻所患必存其身頭面九竅
五藏四肢至于髮端皆令所在覺其氣雲行

體中起於鼻口下達十指末則澄和真神不須針藥灸刺凡行氣欲除百病隨所在作念之頭痛念頭足痛念足和氣往攻之從時至時便自消矣時氣中冷可閉氣以取汗汗出周身則解矣行氣閉氣雖是治身之要然當先達解其理趣又宜空虛不可飽滿若氣有結滯不得空流或致瘡瘍譬如泉源不可壅遏若食生魚生菜肥肉及喜怒憂患不除而以行氣令人發上氣凡欲學行氣皆當以漸劉安曰食生吐死可以長存謂鼻內氣爲生也凡人不能服氣從朝至暮常習不息徐而舒之但令鼻內口吐所謂吐故納新也服氣經曰道者氣也保氣則得道得道則長存神者精也保精則神明神明則長生精者血脉之川流守骨之靈神也精去則骨枯骨枯則

死矣是以爲道務實其精從夜半至日中爲生氣從日中後至夜半爲死氣當以生氣時正偃卧瞑目握固握固者如嬰兒之捲手以四指押大母指也閉氣不息於心中數至二百乃口吐氣出之日增息如此身神具五藏安能閉氣至二百五十息華蓋明華蓋明則耳目聰明舉身無病邪不忤人也凡行氣以鼻內氣以口吐氣微而引之名曰長息內氣有一吐氣有六內氣一者謂吸也吐氣六者謂吹呼唏呵噓咽皆出氣也凡人之息一呼一吸元有此數欲爲長息吐氣之法時寒可吹溫可呼委曲治病吹以去熱呼以去風唏以去煩呵以下氣噓以散滯咽以解極凡人極者則多噓咽道家行氣多不欲噓咽噓咽者長息之心也此男女俱存法法出於仙經

行氣者先除鼻中毛所謂通神之路若天惡風猛大寒大熱時勿取氣明醫論云疾之所起自生五勞五勞既用二藏先損心腎受邪府藏俱病五勞者一曰志勞二曰思勞三曰心勞四曰憂勞五曰疲勞五勞則生六極一曰氣極二曰血極三曰筋極四曰骨極五曰精極六曰髓極六極即爲七傷七傷故變爲七痛七痛爲病令人邪氣多正氣少忽忽喜怒悲傷不樂飲食不生肌膚顏色無澤髮白枯槁甚者令人得大風偏枯筋縮四肢拘急攣縮百關節寒羸瘦短氣腰脚疼痛此由早要用精過差血氣不足極勞之所致也凡病之來不離於五藏事須識相若不識者勿爲之耳心藏病者體有冷熱呼吸二氣出之肺藏病者背膈脹滿噓出之脾藏病者體上遊

風飄飄身痒疼悶喘氣出之肝藏病者眼疼愁憂不樂呵氣出之已上十二種調氣法但常以鼻引氣口中吐氣當令氣聲逐字吹呼噓呵唏呬吐之若患者依此法皆須恭敬用心爲之無有不差此即愈病長生要術也

導引按摩

導引經云清旦未起啄齒二七閉目握固漱漏唾三咽氣尋閉而不息自極極乃徐徐出氣滿三止便起狼踞鵠顧左右自搖曳不息自極復三便起下床握固不息頻踵三還上一手下左手亦不息自極三又叉手項上左右自了戾不息復三又伸兩足及叉手前却自極復三皆當朝暮爲之能數尤善平旦以兩掌相摩令熱熨眼三過次又以指按目四皆令人目明按經云拘蹇門制魄尸名曰握

固與魂魄安門戶也此固精明目留年還魄之法若能終日握之邪氣百毒不得入握固法屈大姆指於四小指下把之積習不止即眼中亦不復開一說云今人不遭魔魅內解云一曰精二曰唾三曰淚四曰涕五曰汗六曰溺皆所以損人也但爲損者有輕重耳人能終日不涕唾隨有漱漏咽之若恒含棗核咽之令人愛氣生津液此大要也謂取津液非咽核也常每旦琢齒三十六通能至三百彌佳令人齒堅不痛次則以舌漱漏滿口中津液咽之三過止次摩指少陽令熱以熨目滿二七止令人目明每旦初起以兩手掩兩耳極上下熱按之二七止令人耳不聾次又啄齒漱玉泉三咽縮鼻閉氣右手從頭上引左耳二七復以左手從頭上引右耳二七止

令人延年不聾次又引兩鬢髮舉之一七則總取髮兩手向上極勢擡上一七令人血氣通頭不白又法摩手令熱以摩面從上至下去邪氣令人面上有光彩又法摩手令熱摩身體從上至下名曰乾浴令人勝風寒時氣熱頭痛百病皆除夜欲卧時常以兩手指摩身體名曰乾浴辟風邪峻坐以左手托頭仰右手向上盡勢托以身并手振動三右托頭振動亦三除人睡悶平旦日未出前面向南峻坐兩手托腔盡勢振動三令人面有光澤生旦起未梳洗前峻坐以左手握右手於左腔上前却盡勢按左腔三又以右手握左手於右腔上前却按右腔亦三次又兩手向前盡勢推三次又又兩手向背前以兩肘向前盡勢三次直引左臂捲曲右臂如挽一斛五

斗弓勢盡力爲之右手挽弓勢亦然次以右手托地左手仰托天盡勢右亦然次捲兩手向前築各三七次捲左手盡勢向背上握指三右手亦如之療背膊臂肘勞氣數爲之彌佳平旦便轉訖以一長拄杖策腋垂左脚於床前徐峻盡勢掣左脚五七迴右亦如之療脚氣疼悶腰腎冷氣冷痺及膝冷並主之日夕三掣彌佳勿大飽及忍小便掣如不用拄杖但遣所掣脚不着地手扶一物亦得晨夕梳頭滿一千梳大去頭風令人髮不白梳訖以鹽花及生麻油搓頭頂上彌佳如有神明膏搓之甚佳旦欲梳洗時叩齒一百六十隨有津液便咽之訖以水漱口又更以鹽末揩齒即含取微酢清漿半小合許熟漱取鹽湯吐洗兩目訖以冷水洗面不得遣冷水入眼

中此法齒得堅淨目明無淚永無蠶齒平旦洗面時漱口訖咽一兩咽冷水令人心明淨去宵臆中熱兼國華佗善養性弟子廣陵吳普彭城樊阿授術於佗佗嘗語普曰人體欲得勞動但不當使極耳人身常搖動則穀氣消血脉流通病不生譬猶戶樞不朽是也古之仙者及漢時有道士君倩者爲導引之術作猿經鸛顧引挽腰體動諸關節以求難老也吾有一術名曰五禽戲一曰虎二曰鹿三曰熊四曰猿五曰鳥亦以除疾兼利手足以常導引體中不快因起作一禽之戲遣微汗出即止以粉塗身即身體輕便腹中思食吳普行之年九十餘耳目聰明牙齒堅完喫食如少壯也虎戲者四肢距地前三擲却二擲長引腰乍却仰天即返距行前却各七過也

鹿戲者四肢距地引項反顧左三右二左右伸脚伸縮亦三亦二也熊戲者正仰以兩手抱膝下舉頭左僻地七右亦七蹲地以手左右托地猿戲者攀物自懸伸縮身體上下一七以脚拘物自懸左右七手鉤却立按頭各七鳥戲者雙立手翹一足伸兩臂揚眉鼓力右二七坐伸脚手挽足距各七縮伸二臂各七也夫五禽戲法任力爲之以汗出爲度有汗以粉塗身消穀食益除百病能存行之者必得延年又有法安坐未食前自按摩以兩手相叉伸臂股導引諸脉勝於湯藥正坐仰天呼出飲食醉飽之氣立消夏天爲之令人涼矣

雲笈七籤卷之三十三

雜修攝

宋劉崇書度真於花林校賜經錄卷之三十三

攝養枕中方

太白山處士孫思邈 撰

夫養生繕性其方存於卷者甚衆其或幽微
秘密疑未悟之心至於澄神內觀遊玄採真
故非小智所及常思所尋設能及之而志不
能守之事不從心術即不驗誠由前之誤交
切而難遣攝衛之道賒遠而易違是以混然
同域絕而不思者也嵇叔夜悟之大得論之
未備所以將來志士覽而懼焉今所撰錄並
在要典事雖隱秘皆易知易爲以補斯闕其
學者不違情欲之性而俯仰可從不棄耳目
之翫而顧盼可法旨約而用廣業少而功多

余研覈方書蓋亦久矣搜求祕道略無遺餘
自非至妙至神不入茲錄誠信誠効始冠于
篇取其弘益以貽後代苟非其道慎勿虛傳
傳非其人殃及三世凡著五章爲一卷與我
同志者寶而行之云爾

自慎

夫天道盈缺人事多屯居處屯危不能自慎
而能尅濟者天下無之故養生之士不知自
慎之方未足與論養生之道也故以自慎爲
首焉夫聖人安不忘危恒以憂畏爲本營無
所畏忌則庶事隳壞經曰人不畏威則大威
至矣故以治身者不以憂畏朋友遠之治家
者不以憂畏奴僕侮之治國者不以憂畏隣
境侵之治天下者不以憂畏道德去之故憂
畏者生死之門禮教之主存亡之由禍福之

本吉凶之元也是故仕無憂畏則身名不立
農無憂畏則稼穡不滋工無憂畏則規矩不
設商無憂畏則貨殖不廣子無憂畏則孝敬
不篤父無憂畏則慈愛不著臣無憂畏則勲
庸不建君無憂畏則社稷不安養性者失其
憂畏則心亂而不治形躁而不寧神散而氣
越志蕩而意昏應生者死應死者亡應成者
敗應吉者凶其憂畏者其猶水火不可暫忘
也人無憂畏子弟爲勍敵妻妾爲寇仇是以
太上畏道其次畏物其次畏人其次畏身故
憂於身者不拘於人畏於己者不制於彼慎
於小者不懼於大戒於近者不悔於遠能知
此者水行蛟龍不得害陸行虎兕不能傷處
世謗讟不能加善知此者萬事畢矣夫萬病
橫生年命橫夭多由飲食之患飲食之患過

於聲色聲色可絕之踰年飲食不可廢於一
日爲益既廣爲患亦深且滋味百品或氣勢
相伐觸其禁忌更成沉毒緩者積年而成病
急者災患而卒至也

凡夏至後迄秋分勿食肥膩餅臠之屬此與
酒漿果瓜相妨或當時不覺即病入秋節變
生多諸暴下皆由涉夏取冷太過飲食不節
故也而或者以病至之日便爲得病之初不
知其所由來者漸矣欲知自慎者當去之於
微也夫養性者當少思少念少欲少事少語
少笑少愁少樂少喜少怒少好少惡行此十
二少者養生之都契也多思則神殆多念則
志散多欲則損智多事則形勞多語則氣爭
多笑則傷藏多愁則心懾多樂則意溢多喜
則忘錯昏亂多怒則百脉不定多好則專迷

不理多惡則憔悴無歡此十二多不除喪生之本也唯無多無少幾乎道也故處士少疾遊子多患繁簡之殊也是故田夫壽膏粱天嗜欲多少之驗也故俗人競利道士罕營夫常人不可無欲又復不可無事但約私心約狂念靖躬損思則漸漸自息耳封君達云體欲常勞食欲常少勞勿過極少勿過虛恒去肥濃節鹹酸減思慮損喜怒除馳逐慎房室春夏施瀉秋冬閉藏又魚膾生肉諸腥冷之物此多損人速宜斷之彌大善也心常念善不欲謀欺詐惡事此大辱神損壽也

彭祖曰重衣厚褥體不堪苦以致風寒之疾甘味脯腊醉飽饜飫以致疝結之病美色妖麗以致虛損之禍淫聲哀音怡心悅耳以致荒耽之惑馳騁遊觀弋獵原野以致發狂之

迷謀得戰勝取亂兼弱以致驕逸之敗斯蓋聖人戒其失理可不思以自勗也

夫養性之道勿久行久坐久聽久視不强食不强飲亦不可憂思愁哀飢乃食渴乃飲食止行數百步大益人夜勿食若食即行約五里無病損日夕有所營為不住為佳不可至疲極不得大安無所為也故曰流水不腐戶樞不蠹以其勞動不息也

想爾曰想爾蓋仙人名勿與人爭曲直當減人算壽若身不寧反舌塞喉軟漏咽液無數須臾即愈道人疾閉目內視使心生火以火燒身燒身令盡存之使精神如髣髴疾即愈若有痛處皆存其火燒之秘驗

仙經禁忌

凡甲寅日是尸鬼競亂精神躁擾之日不得

與夫妻同席言語面會必當清淨沐浴不寢
警備也

凡服藥物不欲食蒜石榴猪肝犬肉

凡服藥勿向北方大忌

凡亥子日不可唾滅續年壽

凡入山之日未至百步先却百步是反登山

山精不敢犯人

凡求仙必不用見尸

又忌三月一日不得與女人同處

仙道忌十敗

一勿好淫二勿爲陰賊凶惡三勿酒醉四勿
穢慢不淨五勿食父命本命肉六勿食已本
命肉七勿食一切肉八勿食生五辛九勿殺
一切蜚蟲衆生十勿向北大小便仰視三光

仙道十戒

勿以八節日行威刑勿以晦朔日怒勿以六
甲日食鱗甲之物勿以三月三日食五藏肉
百草心勿以四月八日殺伐樹木勿以五月
五日見血勿以六月六日起土勿以八月四
日市附足之物勿以九月九日起牀席勿以
八節日雜處

學仙雜忌

若有崇奉六天及事山川魔神者勿居其室
勿饗其饌

右已上忌法天人大戒或令三鬼相嫉七鬼
流競或胎神所憎三官受惡之時也若能奉
修則爲仙材不奉修失禁則爲傷敗

夫陰丹內御房中之術七九朝精吐納之要
六一迴丹雄雌之法雖獲仙名而上清不以
比德雖均至化而太上不以爲高未弘至道

豈觀玄閨勿親經孕婦女時醑華池酣宅自樂全真獨卧古之養生尤須適意不知祕術詎可怡乎勿抱嬰兒仙家大忌

夫建志內學養神求仙者常沐浴以致靈氣如學道者每事須令密泄一言一事輒減一筭一筭三日也

凡咽液者常閉目內視學道者常當別處一室勿與人雜居著淨衣燒香

凡書符當北向勿雜用筆硯

凡耳中忽聞啼呼及雷聲鼓鳴若鼻中聞臭氣血腥者並凶兆也即燒香沐浴齋戒守三元帝君求乞救護行陰德爲人所不能爲行人所不能行則自安矣

夫喜怒損志哀樂害性榮華惑德陰陽竭精皆學道之人大忌仙法之所疾也

夫習真者都無情慾之惑男女之想也若丹白存於胸中則真感不應靈女上尊不降陰氣所接永不可以修至道吾常恨此賴改之速耳所以真道不可以對求要言不可以偶聽慎之哉

導引

常以兩手摩拭一面上令人有光澤斑斕不生行之五年色如少女摩之令二七而止卧起平氣正坐先以手掩項目向南視上使項與手爭爲之三四使人精和血脉流通風氣不入行之不病又屈動身體四極反張側掣宣搖百關爲之各三

又卧起先以手內著厚帛拭項中四面及耳後周匝熱溫溫如也順髮摩頂良久摩兩手以治面目久久令人目自明邪氣不干都畢

咽液三十過導內液咽之又欲數按耳左右令無數令耳不聾鼻不塞

常以生氣時咽液二七過按體所痛處每坐常閉目內視存見五藏六腑久久自得明白了了

常以手中指接目近鼻兩眥兩眥目睛明也閉氣爲之氣通乃止周而復始行之周視萬里

常以手按兩眉後小穴中此處目之通氣者也三九過又以手心及指摩兩目及額上又以手旋耳各三十過皆無數時節也畢以手迎乘額上三九過從眉中始乃上行入髮際中常行之勿語其狀久而上仙修之時皆勿犯華蓋華蓋眉也

行氣

凡欲求仙大法有三保精引氣服餌凡此三事亦階淺至深不遇至人不涉勤苦亦不可卒知之也然保精之術列叙百數服餌之方略有千種皆以勤勞不強爲務故行氣可以治百病可以去瘟疫可以禁蛇獸可以止瘡

血可以居水中可以辟飢渴可以延年命其大要者胎息而已胎息者不復以口鼻噓吸如在胞胎之中則道成矣

夫善用氣者噓水水爲逆流噓火火爲滅矣噓虎豹虎豹爲之伏匿噓瘡血瘡血則止聞有毒蟲所中雖不見其人便遠爲噓呪我手男左女右彼雖百里之外皆愈矣又中毒卒病但吞三九九當作九之氣亦登時善也但人性多躁少能安靜所以修道難成

凡行氣之道其法當在密室閉戶安牀暖席

枕高二寸半正身僵卧瞑目閉氣自止於胸隔以鴻毛著鼻上毛不動經三百息耳無所聞目無所見心無所思當以漸除之耳若食生冷五辛魚肉及喜怒憂恚而引氣者非止無益更增氣病上氣放逆也不能閉之即稍學之初起三息五息七息九息而一舒氣更翕之能十二息氣是小通也百二十息不舒氣是大通也此治身之大要也常以夜半之後生氣時閉氣以心中數數令耳不聞恐有誤亂以手下籌能至於千即去仙不遠矣

凡吐氣令人多出少入恒以鼻入口吐若天大霧惡風猛寒勿行氣但閉之爲要妙也

彭祖曰至道不煩但不思念一切則心常不勞又復導引行氣胎息真爾可得千歲更服金丹大藥可以畢天不朽清齋休粮存日月

在口中晝存日夜存月令大如環日赤色有紫光九芒月黃色有白光十芒存咽服光芒之液常密行之無數若修存之時恒令日月還面明堂中日在左月在右令二景與目瞳合氣相通也所以倚運生精理利魂神六丁奉侍天兵衛護此真道也凡夜行及眠卧心有恐者存日月還入明堂中須臾百邪自滅山居恒爾凡月五日夜半存日象在心中日從口入使照一身之內與日共光相合會當覺心腹霞光映照畢咽液九遍到十五日二十日亦如是自得百關通暢面有玉光又男服日象女服月象一日勿廢使人聰明朗徹五藏生華

守一

夫守一之道眉中却行一寸爲明堂二寸爲

洞房三寸爲上丹田中丹田者心也下丹田者臍下一寸二分是也一一有服色姓名出黃庭經中男子長九分女子長六分昔黃帝到峨嵋山見皇人於玉臺中帝請問真一之道皇人曰長生飛仙則唯金丹守形却老則獨真一故仙重焉凡諸思存乃有千數以自衛率多煩雜勞人若知守一之道則一切不須也仙師曰凡服金丹大藥雖未去世百邪不敢近人若服草木小藥餌八石適可除病延年不足以攘外禍或爲百鬼所枉或爲太山橫召或爲山神所輕或爲精魅所侵唯有真一可以一切不畏也守一法具在皇人守一經中

太清存神鍊氣五時七候訣

夫身爲神氣爲窟宅神氣若存身康力健神

氣若散身乃謝焉若欲存身先安神氣即氣爲神母神爲氣子神氣若具長生不死若欲安神須鍊元氣氣在身內神安氣海氣海充盈心安神定若神氣不散身心凝靜靜至定俱身存年永常住道元自然成聖氣通神境神通性慧命注身存合於真性日月齊齡道成究竟依銘鍊氣欲學此術先須絕粒安心氣海存神丹田攝心淨慮氣海若俱自然飽矣專心修者百日小成三年大成初入五時後通七候神靈變化出沒自存峭壁千里去住無礙若不散即氣海充盈神靜丹田身心永固自然迴顏駐色變體成仙隱顯自由通靈百變名曰度世號曰真人天地齊年月同壽此法不服氣不咽津不辛苦要喫但喫須休即休自在自由無礙五時七候入胎

定觀耳

五時

第一時心動多靜少思緣萬境取捨無常念慮度量猶如野馬常人心也

第二時心靜少動多攝動入心而心散逸難可制伏攝之動策進道之始

第三時心動靜相半心靜似攝未能常靜靜散相半用心勤策漸見調熟

第四時心靜多動少攝心漸熟動即攝之專注一境失而遽得

第五時心一向純靜有事觸亦不動由攝心熟堅固准定矣

從此已後處顯而入七候任運自得非關作矣

七候

第一候宿疾並銷身輕心暢停心在內神靜氣安四大適然六情沉寂心安玄竟抱一守中喜悅日新名為得道

第二候超過常限色返童顏形悅心安通靈徹視移居別郡棟地而安隣里之人勿令舊識

第三候延年千載名曰僊人遊諸名山飛行自在青童侍衛玉女歌揚騰躡烟霞綵雲捧足

第四候鍊身成氣氣遶身光名曰真人存亡自在光明自照晝夜常明遊諸洞宮諸仙侍立

第五候鍊氣為神名曰神人變通自在作用無窮力動乾坤移山竭海

第六候鍊神合色名曰至人神既通靈色形

不定對機施化應物現形

第七候高超物外迥出常倫大道玉皇共居
靈境賢聖集會弘演至真造化通靈物無不
達修行至此方到道源萬行休停名曰究竟
今時之人學道日淺曾無一候何得通靈但
守愚情保持穢質四時遷運形委色衰體謝
歸空稱為得道謬矣此胎息定觀乃是留神
駐形真元祖師相傳至此最初真人傳此術
術在口訣凡書在文有德志人方遇此法細
詳留意必獲無疑賢智之人逢斯聖文矣

雲笈七籤卷之三十四

宋劉宗素撰 晉代張華撰 晉代張華撰 晉代張華撰

雜修攝

太清導引養生經凡十二事

赤松子者神農時雨師能隨風上下至高辛氏時猶存導引術云導引除百病延年益壽朝起布席東向爲之息極乃止不能息極五通止此自當日習之久久知益

常以兩手叉頭上挽至地五噓五息止脹氣又側臥左肘肘地極掩左手腦復以右手肘肘地極掩右手腦五息止引筋骨

以兩手據右膝上至腰跨起頭五息上引腰氣右手據腰左膝右手極止引復以左手據腰右膝左手極上引皆五息止引心腹氣左手據腰右手極上引復以右手據腰左手極

上引五息止引腹中氣

叉手胸脇前左右搖頭不息自極止引面耳邪氣不復得入

兩手支腰下左右自搖自極止通血脉

兩手相叉極左右引肩中氣

兩手相叉反於頭上左右自調引肺肝中氣

兩手叉胸前左右極引除皮膚中煩氣

兩手相叉左右舉肩引皮膚氣

正立左右搖兩脛引脚氣

甯先生導引養生法法附 蝦蟇龜龜等氣

甯先生者黃帝時人也爲陶正能積火自燒而隨烟上下衣裳不灼先生曰夫欲導引行氣以除百病今年不老者常心念一以還丹田夫生人者丹救人者還全則延年丹去尸存乃夫所以導引者令人肢體骨節中諸邪

氣皆去正氣存處有能精誠勤習理行之動
作言語之間晝夜行之骨節堅強以愈百病
若卒得中風病固瘕瘕不隨耳聾不聞頭眩
癱疾欬逆上氣腰背苦痛皆可按圖視像於
其疾所在行氣導引以意排除去之行氣者
則可補於中導引者則可治於四肢自然之
道但能勤行與天地相保

解髮東向握固不息一通舉手左右導引手
掩兩耳令髮黑不白

東向坐不息再通以兩手中指口唾之二七
相摩拭目令人目明

東向坐不息三通手捻鼻兩孔治鼻宿息肉
愈

東向坐不息四通環齒無數伏前側坐不息
六通愈耳聾目眩還坐不息七通愈胸中痛

欬

抱兩膝自企於地不息八通愈胸以上至頭
耳目咽鼻疾

去枕握固不息企於地不息九通東首令人
氣上下通徹鼻內氣愈羸弱不能從陰陽法
大陰霧勿行之

蝦蟇行氣法

正坐自動搖臂不息十二通愈勞及水氣
左右側卧不息十二通治痰飲不消右有飲
病右側卧左有飲病左側卧有不消者以氣
排之日初出日中日入時向日正立不息九
通仰頭吸日精光九咽之益精百倍若入火
垂兩臂不息即不傷

又法面南方蹲踞以兩手從膝中入掌足五
指令內曲利腰尻完治淋遺溺愈

箕踞交兩脚手內並脚中又叉兩手極引之
愈寐中精氣不泄矣兩手交叉願下自極致
肺氣治暴氣欬
舉右手展左手坐以右脚上掩左脚愈尻完
痛

舉手交頸上相握自極治脇下痛

舒左手以右手在下握左手拇指自極舒右
手以左手在下握右手拇指自極皆治骨節
酸疼

掩兩脚兩手指著足五指上愈腰折不能低
若血久瘀爲之愈佳足五指愈腰脊痛不能
反顧頸痛

以右手從頭上來下又挽下手愈頸不能反
顧視

坐地掩左手以右手指搭肩挽之傾側愈腰

膝及小便不通

龜鼈等氣法

龜鼈行氣以衣覆口鼻不息九通正卧微微
鼻出內氣愈塞不通反兩手據膝上仰頭像
鼈取氣致元氣至丹田治腰脊不知痛手大
拇指急捻鼻孔不息即氣上行致泥丸腦中
令陰陽從數至不倦以左手急捉髮右手還
項中所謂血脉氣各流其根閉巨陽之氣使
陰不溢信明皆利陰陽之道也

正坐以兩手交背後名曰帶縛愈不能大便

利腹愈虛羸

坐地以兩手交叉又其下愈陰滿

以兩手捉繩轆轤倒懸令脚反在其上愈頭
眩風癩以兩手牽反著背上挽繩自懸中愈
不專精食不得下

以一手上牽繩下手自持脚愈尻久痔

坐地直舒兩脚以兩手叉挽兩足自極愈腸
不能受食吐逆

東向坐仰頭不息五息五通以舌撩口中沫
滿二七咽愈口乾苦

鴈行氣低頭倚臂不息十二通以意排留飲
宿食從下部出息愈

龍行氣低頭下視不息十二通愈風齋惡瘡
熱不能入咽可候病者以向陽明仰卧以手
摩腹至足以手持引足低臂十二不息十二
通愈脚足溫痺不任行腰臂痛
以兩手著項相叉治毒不愈腹中大氣即吐
之

翳月精法

翳月精凡月初出時月中時月入時向月正

立不息八通仰頭翳月精八咽之令陰氣長

婦人翳之陰精益盛子道通

凡入水舉兩手臂不息沒

面向北方箕踞以手挽足五指愈伏免痿尻
筋急

箕踞以兩手從曲脚入掾地曲脚加其手舉
尻其可用行氣愈淋瀝乳痛

舉脚交叉項以兩手據地舉尻持任息極交
脚項上愈腹中愁滿去三蟲利五藏

蹲踞以兩手舉足蹲極橫治氣衝腫痛寒疾
致腎氣法蹲踞以兩手舉足五指低頭自極
則五藏氣總至治耳不聞目不明久為之則
令人髮白復黑

彭祖導引法凡十事

彭祖者殷大夫歷夏至商比年七百常食桂

得道導引法云導引除百病延年益壽要術也

凡十節五十息五通二百五十息欲為之常於夜半至雞鳴平旦為之禁飽食沐浴

一凡解衣被卧伸腰瞑少時五息止引腎氣去瘡渴利陰陽

二挽兩足指五息止引腹中氣去疝瘕利九竅

三仰兩足指五息止引腹脅痺偏枯令人耳聰

四兩足相向五息止引心肺去欬逆上氣

五踵內相向五息止除五絡之氣利腸胃去邪氣

六掩左脛屈右膝內厭之五息止引肺氣去風虛令人目明

七張脚兩足指五息止令人不轉筋

八仰卧兩手牽膝置心上五息止愈腰痛

九外轉兩足十通止治諸勞

十解髮束向坐握固不息一通舉手左右導引以手掩兩耳以指掐兩脉邊五通令人目

明髮黑不白治頭風

王子喬導引法凡三十四事

王子喬八神導引法延年益壽除百病導引法曰枕當高四寸足相去各五寸半去身各三寸解衣披髮正偃卧勿有所念定意乃以鼻徐內氣以口出之各致其藏所竟而復始欲休先極之而止勿強長息久習乃自長矣氣之往來勿令耳聞鼻無知微而專之長遂推之伏免股肱以省為貴若存若亡為之百動腹鳴氣有外聲足則溫成功之士何疾而

已喉嚨如白銀環一十重繫膈下去得肺肺
色白澤前兩葉高後兩葉卑心繫其下上大
下銳大率赤如茄華未拆倒懸著肺下也肝
又繫其下色正青如鳧翁頭也六葉抱胃前
兩葉高後四葉卑膽繫其下如綠綈囊脾在
中央亦抱胃正黃如金鑠也腎如兩伏鼠挾
脅直齊肘而居欲得其居高也其色正黑肥
肪絡之白黑昭然胃如素囊念其屈折右曲
無污穢之患肺藏魄心藏神肝藏意腎藏志
此名曰神舍神舍修則百脉調邪病無所居
矣小腸者長九赤法九州一云九土小腸者
長二丈四尺諸欲導引虛者閉目實者開目
以所苦行氣不用第七息止徐徐往來度二
百步所却坐小咽氣五六不差復如法引以
愈為効諸有所苦正偃卧被髮如法徐以口

內氣填腹自極息欲絕徐以鼻出氣數十所
虛者補之實者瀉之閉口溫氣咽之三十過
候腹中轉鳴乃止往來二百步不愈復為之
病在喉中胸中者枕高七寸病在心下者枕
高四寸病在臍下者去枕以口出氣鼻內氣
者名曰補閉口溫炁咽之者名曰瀉閉氣治
諸病法欲引頭病者仰頭欲引腰脚病者仰
足十指欲引胸中病者挽足十指引臂病者
欲去腹中寒熱諸所不快若中寒身熱皆閉
氣張腹欲息者徐以鼻息已復為至愈乃止
一平坐生腰脚兩臂復手據地口徐吐氣以
鼻內之除胸中肺中痛咽氣令溫閉目也
二端坐生腰以鼻內氣閉之自前後搖頭各
三十除頭虛空耗轉地閉目搖之
三左脇側卧以口吐氣以鼻內之除積聚心

下不便

四坐生腰徐以鼻內炆以右手持鼻除目昏淚若出去鼻中息肉耳聾亦除傷寒頭痛洗洗皆當以汗出爲度

五正偃卧以口徐出氣以鼻內之除裏急飽食後小咽氣數十令溫若氣寒者使人乾嘔腹痛從鼻內氣七十咽即大填腹內六右脇側卧以鼻內氣以口小吐氣數十兩手相摩熱以摩腹令其氣下出之除脇皮膚痛七息止

七端坐生腰直上展兩臂仰兩手掌以鼻內氣閉之自極七息名曰蜀王臺除脇下積聚八覆卧去枕立兩足以鼻內氣四四所復以鼻出之極令微氣入鼻中勿令鼻知除身中熱背痛

九端坐生腰舉左手仰其掌却右手除兩臂背痛結氣

十端坐兩手相叉抱膝閉氣鼓腹二七或三七氣滿即吐候氣皆通暢行之十年老有少容

十一端坐生腰左右傾側閉目以鼻內氣除頭風自極七息止

十二若腹中滿飲食飽坐生腰以鼻內氣數十以便爲故不便復爲之有寒氣腹中不安亦行之

十三端坐使兩手如張弓滿射可治四肢煩悶背急每日或時爲之佳

十四端坐生腰舉右手仰掌以左手承左脇以鼻內氣自極七息除胃寒食不變則愈十五端坐生腰舉左手仰掌以右手承右脇

以鼻內氣自極七息除瘀血結氣等

十六兩手却據仰頭自以鼻內氣因而咽之數十除熱身中傷死肌肉等

十七正偃卧端展足臂以鼻內氣自極七息搖足三十而止除胸足中寒周身痺厥逆嗽

十八偃卧屈膝令兩膝頭內向相對手翻兩足生腰以鼻內氣自極七息除痺疼熱痛兩脰不隨

十九覺身體昏沈不通暢即導引兩手抱頭宛轉上下名為開脇

二十踞伸右脚兩手抱左膝頭生腰以鼻內氣自極七息除難屈伸拜起脰中痛瘀痺病二十一踞伸左足兩手抱右膝生腰以鼻內氣自極七息展左足著外除難屈伸拜起脰中疼一本云除風目晦耳聾

二十二正偃卧直兩足兩手捻胞所在令赤

如油囊裏丹除陰下濕小便難頻小腹重不便腹中熱但口出氣鼻內之數十不須小咽氣即腹中不熱者七息已溫氣咽之十所

二十三踞兩手抱兩膝頭以鼻內氣自極七息除腰痺背痛

二十四覆卧傍視兩踵生腰以鼻內氣自極七息除脚中弦痛轉筋脚酸疼二十五臥元關

二十六偃卧展兩脰兩手兩踵相向亦鼻內氣自極七息除死肌不仁足脰寒

二十七偃卧兩手兩脰左膀一本作脰字兩

足踵以鼻內氣自極七息除胃中食若嘔

二十八踞生腰以兩手引兩踵以鼻內氣自極七息布兩膝頭除痺嘔逆

二十九偃卧展兩脚兩手仰足指以鼻內氣

自極七息除腹中弦急切痛

三十偃卧左足踵拘右足拇指以鼻內氣自極七息除厥疾人脚錯踵不拘拇指依文用之

三十一偃卧以右足踵拘左足拇指以鼻內

氣自極七息除周身痺

三十二病在左端坐生腰右視目以鼻徐內氣極而吐之數十一止所閉目目上入

三十三病在下心下若積聚端坐生腰向日仰頭徐以鼻內氣因而咽之三十所而止開目

作

三十四病在右端坐生腰右視目以鼻徐內氣而咽之數十止

導引雜說

文選江賦云翕翠霞此謂導引服氣稍與枕

中相類俱用之兩手相捉細按如洗手法兩手相叉翻覆向胸前如挽三石弓力左右同兩手相重共按髀徐徐挨身以返搥背上十度作拳向後築十度大坐徧倚如排山如托千斤石上下數度兩手抱頭宛轉脰上兩手據地縮身曲脊三度兩手相叉以脚踞中立地反拘三舉起立以脚前後踏空大坐伸脚以手勾脚指

右導引之法深能益人延年與調氣相須令血脉通除百病宜好將息勿令至大汗能通伏氣行之甚佳

又導引法在枕中卷與此導引消息並宜相參作之大佳

諸服氣要法并忌觸雜錄如能服之便成真入忌陰寒雨露熱等邪氣不可輒服也危執

閉破除此等日亦不可服

凡日午已後夜半已前名為死氣不可服也
唯酉時氣可服為日近明淨不為死氣加可服耳

凡服氣取子午卯酉時服是也如冬月子時氣不可服也為寒如夏月午時氣不可服為熱仍須以意消息大暑若是如腹中大冷取近日氣及日午氣是如腹中大熱服夜半氣及平旦氣如冬寒即於一小淨室中生炭火煖之服即腹中和如夏極熱時取月中氣服即涼大冷

每欲服氣常取體中安隱消息得所如安隱時不住消息耳消息住先舒手展足按捺支節舉脚跟向上左右展足長出氣三兩度心念病處隨氣出病遂盡矣如服氣之時胸中

悶微微細吐之悶定則掩口勿盡盡則復吸入凡服氣入及出吐皆須微微吹綿不動是其常候也如入氣太急勿令自耳聞則驚五神招其損也如出氣太急令自耳聞亦然如後腹內熱及時節熱出入氣太急轉轉增熱則盛也如服冷及時寒出入太急令自耳聞亦增冷甚也

初入氣之時善將息以飽為度若飽後即左右拓更開托左右按及蹴空各三度然後咳嗽耳按髮摩面轉腰令四肢節皮肉骨髓頭面貫徹腹中即空如前服之取飽更不須動作耳自然安泰也

神炁養形說

混元既分天地得位人與萬物各分一氣而成形動者稟乎天靜者法乎地天地之間最

靈者人能養人之形者唯氣與神神者妙萬物而爲言氣者借沖虛以爲用至人之言莫先乎氣至人之用莫妙乎神我先生得至人之道見生死之機常味於無味用於無用爲於無爲事於無事知神氣可以留形故守虛無以養神氣知窈冥可以致信故入窈冥而觀至精則天地之間其猶橐籥乎至人之不死其猶谷神乎先生曰虛無之中有物謂之神窈冥之中有物謂之氣氣者結虛無以成妙故大洞真人曰三月內視注心一神則靈光化生纏綿五藏其理明矣且氣者神之母神者氣之子欲致其子先修其母若神不受味於氣則氣無以通靈子不求食於母則母無以致和道經曰既得其母以知其子既知其子復守其母東華玉書云母繁子長流心

安寧此皆謂修真之要言也加以耳目者神之戶道經曰專氣致柔能如嬰兒乎黃庭經曰仙人道士非有神積精所致和專仁正謂此也後來學者或納四時五芽之氣或服引七宿二景之精握固以象胎形閉氣以爲胎息殊乖真人之妙旨蓋是古來之末事如此之徒濁亂元氣尤損於形神夫至人以心遊於恬惔飲漱於玄泉胎息於無味則神光內照五氣生靈自然有紫烟上浮玉彩交映敬傳先生之旨化白爲朱積精成形口銜靈芝降於形中是謂真仙之術守中抱一抱一勿失與天地齊畢矣

將攝保命篇

夫人稟二儀之氣成四大之形愚智貴賤則別好養貪生不異貧迫者力微而不達富貴

者侮傲而難持性愚者未悟於全生識智者或先於名利自非至真之士何能保養生之理哉其有輕薄之倫亦有矯情冒俗口誦其事行已達之設能行者不踰晦朔即希長壽此亦難矣是以達人知富貴之驕傲故屈迹而下人知名利之敗身故割情而去欲知酒色之傷命故量事而搏節知喜怒之損性故豁情以寬心知思慮之銷神故損情而內守知語煩之侵氣故閉口而忘言知哀樂之損壽故抑之而不有知情欲之竊命故忍之而不爲若加之寒溫適時起居有節滋味無爽調息有方積氣補於泥丸魂魄守藏和神保氣吐故納新嗜慾無以干其心邪淫不能惑其性此則持身之上品安有不延年者哉

雲笈七籤卷之三十五

宋劉宗素撰卷之三十五補氣鍊神訣

雜修攝

明補

凡質氣礙皆是妄想而所爲並由想効也想成即變化無常捨想則庶事空寂以其取鍊力毛孔開流所以須隨而補之其補之法還舒脚手而卧息想項上有酥團融流注心周遍四肢又想身卧酥乳池中心以澡沐久爲今人皮膚光澤既取氣鍊補訖欲起出行體上有汗當須少米粉摩令汗解燥然後始得見風日不然傷人凡數章是一時間所作法耳恐後難曉是以依序別勒成章焉

禁忌

夫鹽能益腎欲能傷肺故須忌之啖之取味

欲令人衰故須禁之夫因欲以生因欲以死譬于桃蹊李逕紫蒂紅葩遇風而開遇風而落但人以身爲國也神爲君也精爲臣也氣爲民也當須衆戴元后本固邦寧君臣康強所以治也夫氣化爲精精化爲神神化爲嬰兒故男女構精所以化生人形若能蓄精便得自育夫育精爲血脉之泉源骨髓之靈冲五藏傷而筋骨枯即魂魄不守矣特宜慎焉猶恐欲性熾隆陶染難割雖自強抑尚恐夢交當須修習靜觀以防遏之是謂不死之道還精補腦延齡能益名上仙籍王母內傳若能終竟不唾淚者亦可舍一棗啖咽津液也

方便

凡人之心或迷不悟故須方便示以理矣假令童子既獲妙術乃趨而出遇博公子因而

問之曰子免於八難乎何以學道對曰何謂八難曰不廢道心一難不就明師二難不託閑居三難不捨世務四難不割恩愛五難不棄利欲六難不除喜怒七難不斷色欲八難童子曰僕無此累矣公子曰凡人所患皆多以氣為主或有背氣脚氣痲痺等皆以氣爲根今子乃咽氣於腹中能不爲病乎童子曰鄙哉言乎良可哀耳夫氣起於太極超乎萬象之外應清明以出入付神機以卷舒澄淺碧於高天淡輕紅於落日不干雲雨不犯塵埃沉清漠而淨澗瀾度危絃而蓄哀韻呼吸玄牝之門澡雪希夷之域載營魄修谷神去三尸消百病者此乃清冷調和有道之氣故能生成靈命焉至如起於空隙之間因於燥濕之處隨腥臊之穢饌逐徭役之奔喘伺宴

息之失序俟劑和之乖宜結決忍而不敬積勃鬱而遂留時結毒於胸膈或煩疼於骨髓久而不消將傾大漸所謂垢濁沉溺之死氣也公子曰夫人身匪瓠瓜焉能不食是身即病未或可除故知食爲養身之資身乃有病之聚今子乃去食養身留身除病豈不惑哉童子笑而應之曰善哉或但疑者常抱此疑不疑者因茲而得也故天地因乎而生天地滅而非滅其疑者迷而不悟也但不知耳又不聞乎甘肥者貪欲之本即爲得病之源也調氣澄心離二入道者斯仙之常也真教不二但至仁濟物理合捐軀非謂賢聖繫之名實夫百篇之義一乘之典或務理國之倫或究虛寂之相詎返入流之始豈暇汾水之遊哉避於穿履去泥傘蓋除雨未可得也亦何

惟哉公子既聞此言已童子泠然乘風而去
莫知所之也

化身坐忘法

每夜人定後偃卧閉目然後安神定魄忘想
長出氣三兩度仍須左右換之便起拘腰如
前法攝心入臍下作影人長三四寸然後遣
影人分身百億聳頭而出屋鑽房而上上至
天滿法界皆是我身便想中明即自見之既
見之便令影人入臍下便大飽其化身到來
亦戰身動大沉似行氣法仍須正念凝情於
身但用心無不動也故老君曰道以心得之

胎息法

老君曰人之不死在於胎息矣夜半時日中
前自舒展脚手拘脚咳嗽長出氣三兩度即
坐握固攝心臍下作影人長三二寸以鼻長

吸引來入口中即閉閉定勿咽之亦勿令出
口即於臍下合氣作小點子下之米大如下
數已盡却還吸引如前初可數得三十二
點子漸可數百及二百後五百若能至數
千點子此小胎息長生却老之術

影人

分身作影人長三四寸許立影人鼻止令影
人取天邊元空太和之氣從天而下穿屋及
頭直入四肢百脉無處不徹其氣到來覺身
戰動每一度爲一通須臾即數十通便大飽
矣人有大病作之十日萬病俱差當下氣之
時作念之我身本空我神本通心既無礙萬
物以無障礙何以故得神通故凡一切作法
一種即須下之吐氣法皆須作蛇喙莫動上
頷其吸氣之時微叩齒令熱

服紫霄法

坐忘握固遊神聳頭而出鑽屋直上到彼天邊引紫霄而來直下穿屋而從頭上入內於腹中常含紫氣隨神而來向作解心我本未悟之時不知道體今既覺悟法本由來不從他得我知今來得自在者更無別法直作定心心決定故即得作意見此氣衆多而來併聚稠密如赤雲抵神上天但作解脫直以心往天上取亦得即下方萬物皆空屋亦空人性與道同此神通久視也

至言總養生篇

老君西昇經曰偽道養形真道養神通此道者能亡能存神能飛形并能移山形爲灰土其何識焉又曰凡人之哀人不如哀身哀身不如愛神愛神不如含神含神不如守身守

身長久長存也故神生於形形成於神形不得神不能自生神不得形不能自成形神合同更相生更相成神常愛人人不愛神故絕聖棄智歸無爲也雜書寶子命曰古人治病之方和以醴泉潤以氣藥不辛不苦甘甜多味常能服之津流五藏繫在心肺終身無患大有經曰或疑者云始同起於無物終受氣於陰陽載形魂於天地資生長於食息而有愚有智有強有弱有壽有夭天耶解耶解者曰形生愚智天也強弱壽夭人也天道自然人道自己始而胎氣充實生而乳哺有餘長而滋味不足壯而聲色有節者強而壽始而胎氣虛耗生而乳哺不足長而滋味有餘壯而聲色自放者弱而天生長而合度加之以道養年未可量也潁川胡昭字孔明曰常人

不得無欲又復不得無事但當和心約念靜身損物先去亂神犯性者此畜神之一術耳黃帝中經曰夫稟五常之氣有靜有躁剛柔之性不可易也靜者不可令躁躁者不可令靜靜者躁者各有其性違之則失其分恣之則害其生故靜之弊在不開通躁之弊在不精密治生之道慎其性分因使抑引隨宜損益以漸則各得適矣然靜者壽躁者夭靜而不能養減壽躁而能養延年然靜易御躁難持盡慎養之宜者靜亦可養躁亦可養也凡貴權勢者雖不中邪精神內傷身必死亡非故禍外至直冰皮內結則傷筋中壅血而已始富後貧雖不傷邪皮焦筋出委辟內孽爲病貧富之於人利害猶輕於權勢故疾病止於形骸而已矣夫養性者欲使習以成性性

自爲善不習而無不利也性既自善而外百病皆悉不生禍亂不作此養性之大經也善養性者則治未病之病故養性者不但餌藥食霞其在於五常俱全百行周備雖絕藥餌足以遐年德行不充縱至酒金丹未能延壽故老君曰陸行不避虎兇者此則道德之祐也豈假服餌而祈遐年哉聖人所以和藥者以救無知之人也故不遇道者抱病歷年而不修一行纏病沒齒終無悔心此其所以岐和長遊彭附永歸良有以也嵇康曰養生有五難名利不去爲一難喜怒不除爲二難聲色不去爲三難滋味不絕爲四難神慮精散爲五難五者不去雖心布難老口誦至言咀嚼英華呼吸太陽不能回其操不免夭其年五者無於胸中則信順日濟道德日全不祈

喜而有神不求壽而延年此亦養生之大經也然或服膺仁義無甚泰之累者抑亦亞乎歧伯曰人年四十而養陰氣自半也起居衰矣年五十體重耳目不聰明年六十陰痿氣大衰九竅不利下虛上實涕泣俱出故曰知之則強不知之則老又曰同出而異名智者察其同愚者察其愚愚者不足智者有餘則耳目聰明身體輕強年老復壯壯者益理是以聖人爲無爲事無事樂恬淡無縱欲快志得虛無之守故壽命無窮與天地終此聖人之理身也

真人曰雖當服餌而不知養性之術亦難以長生也養性之道不欲飽食便卧及終日久坐皆損壽也人欲少勞但莫大疲及強所不堪耳人食畢行步躊躇有所循爲快也故流

水不腐戶樞不蠹其勞動故也人不可夜食食畢但當行步計使中數里往來飽食即卧生百病也

夫欲快意任懷自謂達識知命不泥異正極情肆力不營持久者聞此言雖風之過耳電之經目不足喻也故身枯於流連之中氣絕於綺紈之間而甘心焉亦安可告之以養性哉匪惟不納反謂妖訛也而望彼信之所謂明鏡給於矇瞽絲竹娛於聾夫者也抱樸子曰一人之身一國之象也胸腹之位猶宮室也四支之列猶郊境也骨節之分猶百官也神猶君也血猶臣也氣猶民也故能治民則治國也夫愛其民所以安其國愛其氣所以全其身民散國亡氣竭人死死者不可生也亡者不可存也是以至人消未起之患治未

病之病醫之於無事之前不追之於既逝之後民難養而易危氣難清而易濁故審威德所以保社稷割嗜欲所以固血氣然後真一存焉三七守焉百害却焉年壽延焉人年五十至於一百美藥勿離手善言勿離口亂想勿經心常以深心至誠恭敬於物慎勿詐善以悅於人

禁忌篇

玉珉山人養生方論云病由口入節宣方也生勞敗靜養道性也酸鹹以時禮醫具也補瀉以性草經明也性調乎食命延乎藥斷可知也菰蓴害筋蒜韭傷血生葷損氣葱蒜炙神理生之烟戒也白蒿青下苗地黃苗也惡實牛蒡苜蓿四物濟身之要也退與不退寡之於思慮進與不退在康之常志凡一切

五辛皆害於藥力又薰人神氣凡桃李芸薑蒜韭等不宜丈夫婦人亦宜少食漸斷凡人年四十已下不宜全食補丸散為陰氣尚未足陽氣尚盛之後也特宜慎之就補中有延緩和通者可矣自後不飲食若冬月夜長及性熱少食溫軟物食訖搖動令消不爾成腳氣入春不宜晚脫綿衣令人傷寒霍亂飲食不消頭痛衝熱汗出不宜洗身漱口令人五藏乾少津液卧不用著燈及被覆面燕不用開口冬夏不用枕冷物鐵石等令人眼暗抱樸子曰或問所謂之者色欲之間乎答曰亦何獨斯哉然長生之要其在房中上士知之可以延年除病其次不以自伐若年尚少壯而知還陰丹以補腦采七益於長谷者不能服藥物不失一二百歲但不得仙耳不

知其術者古人方之於凌坯之拒盛陽羽堂之中畜火者也又思所以不逮而強思之傷也力所以不勝而強舉之傷也深憂重悲傷也悲哀焦悴傷也喜樂過差傷也校級所欲傷也戚戚所患傷也久談言笑傷也寢息失時傷也挽強弓弩傷也沈醉嘔吐傷也飽食即卧傷也跳走乏氣傷也歡呼哭泣傷也陰陽不交傷也積傷至盡盡亡非道也是以養性之方唾不至遠行不疾步耳不極聽目不極視坐不至疲卧不至憊憊居致切也直也先寒而衣先熱而解不欲極飢而食不欲極渴而飲食不過多凡食過多即結積聚飲過多則成痰癖不欲甚勞不欲甚逸不欲甚流汗不欲多唾不欲奔車走馬不欲極目遠望不欲多啖生冷不欲飲酒當風卧不欲數沐浴不欲

廣志遠求不欲規造異巧冬不欲極溫夏不欲極涼不欲露星下不欲卧中見扇大寒大熱大風大露皆不欲冒之五味不欲偏多故酸多則傷脾苦多則傷肺辛多則傷肝鹹多則傷心甜多則傷腎此五行自然之理凡言傷者亦不便覺謂久則損壽耳是以善攝生者卧起有四時之早晚興居而有至和之常制筋骨有偃仰之方閑邪有吞吐之術流行營衛有補瀉之法節宣勞逸有與奪之要忍怒以養陰氣抑喜以養陽氣然後先將草木以救虧缺服金丹以定不窮養性之道盡於此矣

黃帝曰一日之忌夜莫飽食一月之忌暮莫大醉一歲之忌暮莫遠行終身之忌卧莫燃燭行房勿得起恨於人當以自然仇也一切

溫食及酒漿臨上看見物形者勿食成卒
病若已食腹脹者急以藥下之諸熱食鹹物
竟不得飲冷水酢漿水等令人善失聲也
凡人不得北首而卧卧之勿留燈令魂魄六
神不安多愁恐亦不可北向喫食北向尿北
向久坐思惟不祥起勿北向唾罵犯魁岡神
勿北向冠帶勿怒目視日月光令人失明凡
大汗勿脫衣得偏風半身不遂
冬日溫足凍腦春秋足腦俱凍此聖人之常
道旦起勿嗔憲旦下牀勿叱呼勿惡言勿舉
足向火對竈罵勿咨嗟呼奈何聲此名請禍
特忌之勿豎膝坐而交臂膝上勿令髮覆面
皆不祥清旦作善事聞惡事即於所來方唾
之吉惡夢旦不用說以含水向東方嚥之云
惡夢著草木好夢成寶玉即無咎矣

凡上牀先脫左足履或遠行乘車馬不用迴
顧顧則神去人凡一切羽飛蠢動不可故殺
傷損至於龜蛇此二物有靈異於他族或殺
他有靈者或陰精害人深宜慎之勿陰霧中
遠行

凡行來坐卧常存北斗魁同星在人頭上所
向皆吉勿食父母兄弟及自本命肉等令人
魂魄飛揚家出不孝悌子息

凡旦起著衣誤翻著者云吉利便著無咎也
衣有光當三振之云殃去殃去則無害勿塞
井及水溝漬令人目盲向午後陰氣起不可
沐髮令人心虛饒汗多夢及頭風也

雲笈七籤卷之三十五

雲笈七籤卷之三十六

宋劉宗素撰 元王好古校 明張景岳校 清孫思邈校 明李時珍校

雜修攝

玄鑑導引法

抱樸子曰道以爲流水不腐戶樞不蠹以其勞動故也若夫絕坑停水則穢臭滋積委木在野則蟲蝎太半真人遠取之於物近取之於身故上天行健而無窮七曜運動而能久小人習勞而湛若君子優游而易傷焉不行而脚直車不駕而自朽導引之道務於詳和俛仰安徐屈伸有節導引秘經千有餘條或以逆却未生之衆病或以攻治已結之篤疾行之有效非空言也今以易見之事若令食而即卧或有不消之疾其劇者發寒熱癥堅矣飽滿之後以之行步小小作務役搖肌體

及令人按摩然後以卧即無斯患古語有三疾之言暮食太飽居其一焉暮食既飽便以寢息希不生疾故無壽也諸風癘疾尠不在卧中得之卧則百節不動故受邪炁此皆病然可見近魏華佗以五禽之戲教樊阿以代導引食畢行之汗出而已消穀除病阿行之壽百餘歲但不知餘術故不得大延年一則以調營衛二則以消穀水三則排却風邪四則以長進血炁故老君曰天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出言人導引搖動而人之精神益盛也導引於外而病愈於內亦如針艾攻其榮俞之源而衆患自除於流不也導引一十三條如後

第一治短炁結跏趺坐兩手相叉置玉枕上以掌向頭以額著地五息止

第二治大腸中惡氣左手按右手指五息右手按左手指亦如之

第三治腸中水癖以左手指向天五息以右手指挂地左足伸右足展極伸五息止

第四治小腸中惡氣先以左手叉腰右手手指天極五息止右手亦如之

第五治腰脊間悶結跏趺坐以掌相按置左膝上低頭至頰右五息外左迴左膝上還右膝而轉至五匝止右亦如之謂之腰柱

第六治肩中惡氣以兩手相叉拊左脅舉右手肘從乳至頭向右轉振擗之從右抽上右振五過止

第七治頭惡氣反手置玉枕上左右搖之極五息止

第八治腰脊病兩手叉腰左右搖肩至極五

息止

第九治胸中以兩手叉腰左右曲身極五息止

第十治肩中勞疾兩手相叉左右擗之低頭至膝極五息止

第十一治皮膚煩以左右手上振兩肩極五息止

第十二治肩胛惡注左右如挽弓各五息止
第十三治膊中注氣冷痺起立一足踞高一足稍下向前後掣之更為之各二七無病亦常為之萬疾不生

按摩法

按摩日三遍一月後百病並除行及奔馬此是養身之法兩手相捉紐結如洗手法兩手淺相叉翻覆向胸兩手相叉共按胫左右同

兩手相重按脛徐徐挨身如挽五石弓左右同兩手拳向前築左右同又如拓石左右皆同以拳却頓此是開胸法左右同大坐斜身偏拓如排山左右同兩手抱頭宛轉脛上此是抽腦法兩手據地縮身曲脊向上三舉以手杖槌脊上左右同大坐伸脚三用手掣向後左右同立地反拘三舉兩手拒地迴顧此乃虎視法左右同兩手急相叉以脚踏地左右同起立以脚前後踏左右同大坐伸脚當手相勾所伸脚著膝上以手按之左右同凡一十八勢但老人日能行之三遍者常補益延年續命百病皆除進食眼明輕捷不復疲也

食氣法

養生之家有食炁之道夫根植華長之類蚊

行蠕動之屬莫不仰炁以然何為能使人飽乎但食之有法道家秘之須其人乃傳俗人無緣得之知苟得其道所甚易也非唯絕穀抑亦辟百毒却千邪百姓日用而不知仙經云食炁法從夜半至日中六時為生炁從日中至夜半六時為死氣唯食生而吐死所謂真人服六炁也

食氣絕穀法

向六旬六戊從九九至八八七七六六五五而飽或念天蒼或思黃帝或春引歲星之炁以肝受之其餘四方皆然初為之頗有小瘦行四旬已上顏色轉悅體力漸壯白髮更黑落齒更生負重履嶮勝於食穀時余見十餘人為之皆七八十歲丁健體輕而耐寒暑有真驗非虛傳也善其術者可以攻遣百病消

逐邪風及中惡卒急尸注所忤心腹切痛這
瘡瘻毒引炁驅之不過五六十通無不即除
又行炁久多而斷穀最易唯有胎息之法獨
難所謂胎息者如人未生在胎之中時炁久
息也習則能息鼻口炁如已息鼻口炁則可
居水底積日矣

又治金瘡以炁吹之血斷痛止

又蛇虺毒蟲中人皆禁之即愈或十數里便
遙治之呼其姓名而呪之男呼我左女呼我
右皆愈此所共知孫先生曰旦夕者是陰陽
轉換之時日旦五更初陽炁至頻伸眼開是
上生炁名曰陽息而陰消暮日入後陰炁至
凜然時坐睡倒時是下生炁至名曰陽消陰
息暮日入後天地日月山川江海人畜草木
一切萬物體中代謝往來一時休息一進一

退如晝夜之更始又如海水之朝夕是天地
之道耳面向午展兩手於膝上徐按捺肢節
口吐濁氣鼻引清氣凡吐者去故炁引生炁
也經云玄牝門天地根綿綿若存用之不勤
言鼻是天之門戶可以出納陰陽生死之炁
也良久徐徐乃以手左拓右拓上拓下拓前
拓後拓瞋目張口叩齒摩眼抱頭按耳挽鬚
挽腰咳嗽發陽振動也雙作隻作反手爲之
然掣足仰展八十九而止仰下徐徐定心
作止息之法見空中元和炁下入鳩尾際漸
漸頃如雨晴雲入山自皮肉至骨至腦漸漸
入腹中四肢五藏皆受其潤如流水滲入地
地徹即覺達於湧泉腹中有聲汨汨然意每
存之不得外緣即便覺無炁若徹即手體振
動兩腳膝躍屈亦令牀有聲拉拉然則名一

通兩通乃至日別得三通覺身體悅懌膚色滋潤耳目精明令人養美力健百病皆去行之五年十年長存不忘得滿千萬通去仙不遠也

攝生月令

明詩大夫檢校李養善大夫莊園姚梅集

夫攝生大體略有三條所爲吐納鍊藏胎津駐容其次餌芝木飛伏丹英其三次五穀資衆味終古不易者生生性命必繫於茲也氣之與藥具標別卷今所撰集用食延生順時省味者也

按扁鵲論曰食能排邪而安藏腑神能爽志以資血氣攝生者氣正則味順味順則神氣清神氣清則合真之靈全靈全則五邪百病不能干也故曰水濁魚瘦氣昏人病夫神者

生之本本者生之真大用則神勞大勞則形疲也

按彭祖攝生論曰目不視不正之色耳不聽不正之聲口不嘗毒穢之味心不起欺詐之謀此之數種乃亡魂喪精滅折算壽者也

按枕中傳曰五味者五行之氣也應感而成人即因五味而生亦因五味而消

按黃帝內傳曰食風者靈而延壽食穀者多智而勞神食草者愚癡而足力食肉者鄙勇而多嗔服氣者長存而得道

孫氏傳曰五味順之則相生逆之則相反夫人食慎勿愠怒勿臨食上說不祥之事勿吞咽忽遽必須調理安詳而後食

黃帝內傳曰春宜食甘甘走肉多食甘則痰溢皮膚粟起夏宜食辛辛走氣多食辛則氣

躁好踴秋宜食酸酸走骨多食酸則筋縮骨
中寒冬宜食鹹鹹走血多食鹹則血澁口乾
多食苦則嘔逆而齒疎

養生傳曰凡人雖常服餌不知養生之道必
不全其真也

小有經曰才所不勝而強思之傷也力所不
任而強舉之傷也深憂重喜皆有傷也

抱樸子曰一人之身一國之象胸腹之位猶
宮室也四肢之列猶郊境也骨節之分猶百
官也神猶君也血猶民也

養生傳曰一日之忌暮勿飽食一月之忌暮
勿大醉一歲之忌慎勿遠行永久之忌勿向
西北二方大小便露赤也

孟春_{三三}奏斗建寅日在虛律中太簇五將
東方月德丙月合辛生氣子天利卯五富

亥月殺丑月厭戌九空辰死氣午歸忌丑
往亡寅大敗甲寅血忌丑

孟春是月也天地俱生謂之發陽天地資始
萬物化生夜卧早起以緩其形使志生生而
勿殺予而勿奪君子固密無泄真氣其藏肝
木位在東方其星歲正月二月三月其卦震
其地青州其書詩其樂瑟其帝靈威仰其神
勾芒青龍為九天白虎為九地其蟲魚其畜
大其穀麥其果梅其菜韭其味酸其臭腥其
色青其聲怒其液泣立春木相春分木王立
夏木休夏至木廢立秋木囚秋分木死立冬
木沒冬至木胎

仲春_{三三}大壯斗建卯日在室律中夾鍾五
將北方月德甲月合己生氣丑天利辰五
富寅月殺戌月厭酉九空丑死氣未歸忌

寅往亡巳天數甲午血忌未

仲春是月也號狀於日和其志平其心勿極
寒勿極熱安靜神氣以法生成勿食黃花菜
及陳種發宿疾動痼氣勿食大蒜令人氣壅
闕隔不通勿食豕子及雞子滯人氣勿食小
蒜傷人志性勿食兔肉令人神魂不安勿食
狐貉肉傷人神是月腎藏氣微肝藏正王宜
淨隔去痰宜泄皮膚令得微汗以散去冬溫
伏之氣是月六日八日宜沐浴齋戒天祐其
福十四日忌遠行水陸亦不可往九日忌食

一切魚鼈二十日宜修真道

季春三三夫斗建辰日在婁律中姑洗五將

西方月德壬月合丁生氣寅天利巳五富

亥月殺未月獸申九空戌歸忌子往亡申

大敗甲戌斗陽血忌寅

季春是月也萬物發陳天地俱生陽熾陰伏
卧起俱早勿發泄大汗以養藏氣勿食蕪發
痼疾損神傷氣勿食馬肉令人神魂不安勿
食麋鹿肉等損氣損志是月肝臟氣伏心當
向王宜益肝補腎以順其時是月五日忌見

一切生血物宜齋戒靜念真籍不營俗務十
六日忌遠行水陸俱不可往二十七日宜沐
浴是月火相水死勿犯西北風勿久處濕地
必招邪毒勿大汗當風勿露體星宿下以招
不祥之事

孟夏三三乾斗建巳日在昂律中仲呂五將

南方月德庚月合乙生氣卯天利午五富

申月殺辰月獸未九空未死氣酉歸忌丑

往亡亥大敗丁巳斗陽血忌申

孟夏謂之播秀天地始交萬物並實夜卧早

起思無怒勿泄大汗夏者火也位在南方其
藏心其星熒惑時四月五月六月其六月屬
土大王於此月其地揚州其書禮其樂箏其
帝赤熛怒其神祝融朱雀爲九天玄武爲九
地其蟲鳳其畜羊其穀麻其果杏其菜薤其
味苦其臭焦其色赤其聲呼其液汗立夏火
王夏至火相立秋火休秋分火廢立冬火囚
冬至火死立春火沒春分火胎

仲夏_{三三}遘斗建午日在參律中蕤賓五將

東方月德丙月合辛生氣辰天利未五富

亥月殺丑月獸午九空卯死氣戌歸忌寅

往亡卯大敗丁酉血忌卯斗陽

仲夏是月也萬物以成天地化生勿以極熱
勿大汗當風勿曝露星宿皆成惡疾勿食雞
肉生癰疽漏瘡勿食蛇蟾等肉食則令人折

筭壽神氣不安慎勿殺生是月肝臟以病神
氣不行火氣漸壯水力衰弱宜補腎助肺調
理胃氣以助其時是月八日忌遠行涉水陸
並不可往宜安心靜慮沐浴齋戒必得福慶
之事是月切忌西北不時之風此是邪氣犯
之令人四肢不通致百關無力

季夏_{三三}遘斗建未日在東井律中林鍾五

將北方月德甲月合己生氣巳天利申五

富寅月殺戌月獸巳九空子死氣亥歸忌

子往亡午大敗丁丑血忌酉

季夏是月也法土重濁主養四時萬物生榮
增鹹減甘以資腎藏勿食羊血損人神魂少
志健忘勿食生葵必成水癖是月腎藏氣微
脾臟獨旺宜減肥濃之物宜助腎氣益固筋
骨切慎賊邪之氣六日沐浴齋戒絕其營俗

二十四日忌遠行水陸俱不可往是月不宜
起土功威令不行宜避溫氣勿以沐浴後當
風勿專用冷水浸手足慎東來邪風犯之令
人手癱緩體重氣短四肢無力

孟秋三三否斗建申日在張律中夷則五將

北方月德壬月合丁生氣午天利酉五富

巳月殺未月歇辰九空酉死氣子歸忌丑

往亡酉大敗庚申血忌辰

孟秋謂之審天地之氣以急正氣早起早卧
與雞俱興使志安寧以緩形收斂神氣秋者
金也位在西方其星太白時七月八月九月
其卦兌其地蔡州其書春秋其樂磬其帝少
昊其神蓐收白虎爲九天青龍爲九地其蟲
虎其畜雞其穀黍其果桃其菜葱其味辛其
臭穰其色白其聲哭其液唾立秋金相秋分

金王立冬金休冬至金廢立春金囚春分金
死立夏金沒夏至金胎

仲秋三三觀斗建酉日在巽律中南呂五將

南方月德庚月合乙生氣未天利戌五富

巳月殺辰月歇卯九空酉死氣丑歸忌寅

往亡子大敗庚子血忌戌

仲秋是月也大利平肅安寧志性收斂神氣
宜增酸減辛以養肝氣無令極飽令人壅勿
食生蜜多作霍亂勿食雞肉損人神氣勿食
生果子令人多瘡是月肝藏少氣肺藏獨王
宜助肝氣補筋養脾胃是月七日宜屏絕外
慮沐浴齋戒吉二十九日忌遠行水陸並不
可往起居以時勿犯賊邪之風勿增肥腥物
令人霍亂其正毒之氣最不可犯是月祈謝
求福以除宿懣

季秋 ䷗ 斗建戌日在南斗律中無射五

將東方月德丙月合辛生氣申天利亥丑
富亥月殺丑月獸丑九空寅死氣寅歸忌
子往亡辰大敗庚辰斗陽血忌巳

季秋是月也草木凋落衆物伏蟄氣清風暴
爲朗無犯朗風節約生冷以防厲疾勿食諸
薑食之成痼疾勿食小蒜傷神損壽魂魄不
安勿食麥子損人志氣勿以猪肝和飴同食
至冬成嗽病經年不差是月肝藏氣微肺金
用事宜減辛增酸以益肝氣助筋補血以及
其時勿食鷄雉等肉損人神氣勿食雞肉令
人魂不安魄驚散十八日忌遠行不達其所
二十日宜齋戒沐浴淨念必得吉事天祐人
福

孟冬 ䷗ 斗建亥日在房律中應鍾五將

北方月德甲月合巳生氣酉天利子五富
巳月殺戌月獸辰九空亥死氣卯歸忌丑
往亡未大敗癸亥斗陽血忌亥

孟冬謂之閉藏水凍地坼早卧晚起必候天
曉使至溫暢無泄大汗勿犯冰凍溫養神氣
無令邪炁外至冬者水也位在北方其星辰
其時十月十一月十二月其卦坎其地分冀
州其書周易其樂簫其帝叶光紀其神玄冥
玄武爲九天朱雀爲九地其蟲龜其畜狔其
穀大豆其果栗其菜藿其味鹹其臭腐其色
黑其聲沉其液唾立冬水相冬至水王立春
水休春分水廢立夏水囚夏至水死立秋水
沒秋分水胎

仲冬 ䷗ 斗建子日在箕律中黃鍾五將
北方月德丁月合壬生氣戌天利丑五富

巳月殺中月厭子九空中歸忌寅往亡戌

大敗癸卯血忌牛

仲冬是月也寒氣方盛勿傷冰凍勿以炎火炙腹背無食焙肉宜減鹹增苦以助其神氣無發蟄藏順天之道勿食蝟肉傷人神魂勿食螺蚌蟹鼈等物損人志氣長尸蠱勿食經夏黍米中脯腊食之成水癖疾是月腎藏正王心肺衰宜助肺安神補理脾胃無乖其時是月三日宜齋戒淨念以全神志二十日不宜遠行勿暴溫暖切慎東南賊邪之風犯之令人多汗面腫腰脊強痛四肢不通

季冬三三臨斗建丑日在南斗律中大呂五

將南方月德庚月合乙生氣亥天利寅五

富申月殺辰月厭巳九空巳死氣巳歸忌

子往亡丑大敗癸未血忌子

季冬是月也天地閉塞陽潛陰施萬物伏藏去凍就溫勿泄皮膚大汗以助胃氣勿甚溫煖勿犯大雪勿食猪羊肉傷人神氣勿食霜死之果菜夫人顏色勿食生薤增痰飲疾勿食熊羆肉傷人神魂勿食生椒傷人血脉七日忌遠行水陸並不吉一日宜沐浴是月時藏氣微腎藏方王可減鹹增苦以養其神宜小宣不欲全補是月衆陽俱息水氣獨行慎邪風勿傷筋骨勿妄針刺以其血凝津液不行

雲笈七籤卷之三十六

雲笈七籤卷之三十七

宋劉宗素書卷之四

齋戒

齋戒叙

夫入靖修真要資齋戒檢口慎過其道漸階南華真經云顏回問道於孔子孔子曰汝齋戒吾將語汝顏回曰回居貧唯不飲酒茹葷久矣孔子曰是祭祝之齋非心齋也汝一志無以耳聽而以心聽無以心聽而以氣聽疏淪汝心志澡雪汝精神拈擊汝智慮我將語汝夫道冥然難言哉將為汝試言其約略爾混元皇帝聖紀云按諸經齋法略有三種一者設供齋以積德解愆二者節食齋可以和精神保壽斯謂祭祝之齋中士所行也三者心齋謂疏淪其心除嗜慾也澡雪精神去穢

累也拈擊其智絕思慮也夫無思無慮則專道無嗜無慾則樂道無穢無累則合道既心無二想故曰一志焉蓋上士所行也夫齋者齊也齊整三業乃為齋矣若空守節食既心識未齊又唯存一志則口無貪味謂茲二法表裏相資大成經云夷心靜然專想不二過中不味內外清虛是也子雖薄閑節食未解調心故示齋法令其受道而末學之徒孰能虛心一志哉夫鄙乎祭祀之教自謂得心齋之理蓋噴嗚怠慢之夫矣雖口談空寂無解其目是自矜也

洞玄靈寶六齋十直

道教五戒一者不得殺生二者不得嗜酒三者不得口是心非四者不得偷盜五者不得淫色十善一念孝順父母二念忠事君師三

念慈心萬物四念忍性容非五念諫諍惡
六念損己救窮七念放生養物種諸果林八
念道邊舍井種樹立橋九念為人興利除害
教化未悟十念讀三寶經律恒奉香花供養
之具凡人常行此五戒十善恒有天人善神
衛之永滅災殃長臻福祐唯在堅志

年六齋

正月 三月 五月 七月 九月 十一月

月十齋

一日北斗下八日 北斗司殺君下十四日 太
一使者下十五日 天帝及三官俱下十八日
天一下二十三日 太一八神使者下二十四
日 北辰下二十八日 下太一下二十九日 中
太一下三十日 上太一下
自下中上三太一下日皆天地水三官一切

尊神俱下周行天下伺人善惡

甲子日太一簡閭神祇庚申日伏尸言人罪
過本命日計人功行八節日有八神記人善
惡三元日天地水官校人之罪福

六種齋

第一道門大論云上清齋有二法

一絕群獨宴靜氣遺形清壇肅侶依太真
儀格

一心齋謂踧淪其心澡雪精神

第二靈寶齋有六法

第一金錄齋救度國王

第二黃籙齋救世祖宗

第三明真齋懺悔九幽

第四三元齋首謝違犯科戒

第五八節齋懺洗宿新之過

第六自然齋爲百姓祈福

第三洞神齋精簡爲上絕塵期靈

第四太一齋以恭肅爲首

第五指教齋以清素爲貴

第六塗炭齋以勤苦爲功

已上諸齋自古及今登壇告盟啓誓玄聖或三日七日九日十五日皆晝夜六時行道轉經禮懺儀格甚重除上清絕群獨宴靜氣遺形心齋之外自餘皆是爲國王民人學真道士拔度先祖已躬謝過穰災致福之齋此時移代同異不無詳略於靈寶齋中爲半景之齋既無宿請亦無言功唯只一時或兩時懺悔亦不三時上香步虛禮經並闕或小小齋中三禮歎願隨時去取逐便制儀既非大集心達而已

二種齋

本相經曰齋有二種一則極道二則濟度極道者謂發心學道從初至終念念持齋心心不退復有二門一謂志心二謂滅心志心者始終運意行坐動形寂若死灰同於枯木滅諸想念唯一而已滅心者隨念隨忘神行不係歸心於寂直至道場濟度者謂迴心至道翹想玄真願福降無窮災消未兆又云虔心者唯罄一心丹誠十極燒香禮拜唯求於道捨財者市諸香油八珍百味管饌供具屈請道士及以凡器歸心啓告委命至真內泯六塵外齊萬境冥心靜慮歸神於道克成道果永契無爲救濟存亡拔度災苦隨其分力福降不差功德輕重各在時矣

十二齋

玄門大論一者金籙齋上消天災保鎮帝王
簡文亦云兼爲師友

二者玉籙齋宗云正爲人民今此本未行於
世

三者黃籙齋拯拔地獄罪根開度九幽七祖

四者上清齋求仙念真練形隱景

五者明真齋學士自拔億曾萬祖長夜之魂

六者指教齋請福謝罪攘災救疾

七者塗炭齋拔罪謝殃請福度命

八者三元齋學士己身悔罪

九者八節齋學士謝過求仙

十者三皇子午齋輔助帝王保安國界

十一者靖齋如千日百日三日七日修真之

用

十二者自然齋救度一切存亡自然之中修

行時節

八節齋

凡八節之日是上天八會大慶之日也其日
諸天大聖尊神上會靈寶玄都玉京上宮朝
慶天真奉戒持齋遊行誦經此日修齋持戒
宗奉天文者皆爲五帝所舉書名玉曆

心齋

南華真經曰顏淵問道於孔子孔子曰汝齋
戒吾將告汝顏淵曰回貧唯不飲酒不茹葷
久矣孔子曰是祭祀之齋非心齋也汝一志
無以耳聽而以心聽無以心聽而以氣聽疏
淪汝心除嗜慾也澡雪汝精神去穢累也括
擊其智絕思慮也夫無思無慮則專道無嗜
無慾則樂道無穢無累則合道既心無二想
故曰一志

齋直

三天內解經曰夫爲學道莫先乎齋外則不染塵垢內則五藏清虛降真致神與道合居能修長齋者則道合真不犯禁戒也故天師遺教爲學不修齋直冥如夜行不持火燭此齋直應是學道之首夫欲啓靈告冥建立齋直者宜先散齋不使宿穢晁腥消除肌體清潔無有玷汙然後可得入齋不爾徒加洗沐晁穢在肌膚之內湯水亦不能除

三元齋品曰建齋之日當輸金真玉光九天之信置於五帝以招神致靈

三元齋品曰學法未備即俯仰之格多不合儀金錄流珠經曰古來呼齋曰社會今改爲齋會

太上太真科經曰消遺世務三業爲修齋存

三守一齋爲本基齋者齊也潔也淨也不必六時行道三時講經晝夜存念懺悔請福干造玄虛更失萬一能得一者心攝三業能攝身者端拱不擾能攝口者默識密明能攝心者神與道合如斯爲主成聖真仙未合此者攝身朝禮離殺盜淫攝口誦經免妄言綺語兩舌罵詈攝心存神脫貪恚癡十惡旣去十善自來去來至極與道合真

釋齋有九食法

玄門大論云齋法大略有九一者麤食二者蔬食三者節食四者服精五者服牙六者服光七者服氣八者服元氣九者胎食麤食者麻麥也蔬食者菜茹也節食者中食也服精者符水及丹英也服牙者五方雲芽也服光者日月七元三光也服氣者六覺之氣太和

四方之妙氣也服元氣者一切所稟三元之氣太和之精在乎太虛也胎食者我自所得元精之和為胞胎之元即清虛降四體之氣不復關外也麤食止諸耽嗜蔬食棄諸肥脂節食除煩濁服精其身神體成英帶服牙變為牙服光化為光服六氣化為六氣遊乎十方服元氣化為元氣與天地合為體服胎氣久為嬰童與道混合為一也此之變化運運改易不復待捨身而更受身往來死生也今意方法未必止是食事其或是方藥或按摩等事可尋也

說雜齋法

三元品戒經云正月七日天地水三官檢校之日可修齋聖紀云正月七日名舉遷賞會齋七月七日名慶生中會齋十月五日名建

生大會齋三官考覈功過依日齋戒呈章賞會祈景福

明真科云正月三月五月七月九月十一月一歲六齋月能修齋上三天帝令太一使者除八十苦八道秘言云正月三月四月六月七月八月九月十月十一月此九真齋月一日十五日二十九日此月中三齋日正月一日名天臘五月五日名地臘七月七日名道德臘十月一日名民歲臘十二月節日名侯王臘此五臘日並宜修齋并祭祀先祖明真科云月一日初八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日已上為十直齋日庚申甲子八節太一八神下司察人過咎修齋太一歡悅庚申日人身中伏尸上天言人罪過本命日受法人

身神吏兵上天計人功過三洞奉道科云正旦爲獻壽齋七日爲延神齋二月八日爲芳春齋四月八日爲啓夏齋五月五日爲續命齋六月六日爲清暑齋七月七日爲迎秋齋八月一日爲逐邪齋九月九日爲延筭齋十月一日爲成福齋十一月十五日爲啓福齋十二月臘日爲百福齋二十八日爲迎新齋立春爲建善齋春分爲延福齋立夏爲長善齋夏至爲朱明齋立秋爲遐齡齋秋分爲謝罪齋立冬爲遵善齋冬至爲廣慶齋如此等齋各具本經儀格故學道不修齋戒徒勞山林矣夫齋者正以清虛恬靜謙卑恭敬戰戰兢兢如履冰谷若對嚴君丹誠謙若必祈靈應檢物內外無使喧雜行齋之人特忌斬衰孝子新產婦人月信未斷及痲瘡瘡疥癰疾

等並不得昇齋堂庭壇驅使如願苦求預齋乞解過咎者任投辭爲其陳懺悔謝不得雜登堂宇應行法事等仍遵今別坐兼忌六畜蓋此等八穢觸真靈賢聖不降乃修齋無功也

凡修齋主虔誠齋官整肅至如香燈不備亦曰踈遺啓聖祈真莫先於此香貴在沉水旃檀依上清香珠丸合和不得用甲麝招真致靈務存精志如寒棲學真道士修齋單貧不可致者亦宜以少爲信無令頓闕若純以乳頭非道家所用也

初登齋靖看焚香氣向東南西北直上者五帝依向而至登真隱訣云香者天真用茲以通感地祇緣斯以達信非論齋潔祈念存思必燒香左右侍香金童必爲招真達意登真

隱訣云真人攝日暉以通照役月精以朗幽
故然九光之微燈晃八方之盡夜

四極明科云立春春分然九燈於庭立夏夏
至然八燈立秋秋分然六燈立冬冬至然五
燈本命日十二燈自此陳乞謝過祈恩用燈

於庭法與修諸齋自有燈數於庭訖依記四
時向王唯本命向太歲叩齒二十四通呪曰
高上太真萬聖帝皇五帝玉司總仙監真令
日吉辰八節開陳_以罪陰考絕滅九陰於令
永始拔釋七玄免脫火鄉永離刀山三塗五

苦不累我身得同天地長保帝晨五願八會
靡不如言呪畢解巾叩頭百二十過當令額
向地而已勿令痛竟復巾仰天心念我身今
日上享天恩賜反形骸受生飛仙畢仰咽二
十四氣止如此三年宿懃並除身與真同案

諸經齋法略有三種一者設供齋可以積德
解愆二者節食齋可以和神保壽斯謂祭祀
之齋中士所行也三者心齋謂澹滌其心除
嗜慾也澡雪精神去穢累也培擊其智絕思
慮也夫無思無慮則專道無嗜無慾則樂道
無穢無累則合道既心無二想故曰一志焉
蓋上士所行也詳矣齋者齊也要以齊整三
業乃爲齋矣若空守節食既心識未齊又唯
在一志則口無貪味之謂也二法表裏相資
故大戒經云夷心靜嘿專想不二過中不味
內外清虛是也子雖薄閑節食未解調心故
示茲齋法令其受道而未學之徒孰能虛心
一志哉夫鄙乎祭祀之教自謂得心齋之理
蓋怠慢之夫矣雖口談寂無解其目是自於
焉易云聖人以此齋戒

齋科

道士王纂金壇人也居馬跡山常以陰功救物仁速蠶動值晉之末中原亂罹饑饉既臻疫癘仍作時有毒瘴損斃者多閭里凋荒死亡枕藉纂於靜室飛章告玄三夕之中繼之以泣至三夜有光如晝照其家庭即有祥風景雲紛郁空際俄而異香天樂下集庭中介金執銳之士三十餘人羅列如有所候頃之珠幢寶蓋霓旂羽節紅旌錦旂各二人相對前行即最後又有四青童執花捧香侍女捧按地鋪錦席前立巨屏左右龍虎將軍侍從官將兵士二十許人立兩面若有備衛焉復有金甲大將軍二十六人神王十人次龍虎二君之外班列肅如也須臾笙簫駭空自西北而至五色奇光灼爍豔逸一人佩劍持版

而前告纂曰太上道君至矣於是百寶大座自空而下太上道君侍二真人二天帝在座之左右道君坐五色蓮花二真二帝立侍焉纂拜首迎謁跪伏於地道君曰子愍念生民形于章醮劉心救血感動幽明地司列名蓋化育萬物而五行爲之用五行互有相勝各有興衰代謝推遷間不容息是以生之不停氣氣相續億劫已來未暫輟也得其生者合於純陽升天而爲仙得其死者淪于至陰在地而爲鬼鬼物之中自有優劣強弱剛柔善惡與人世無異玉皇天尊慮鬼神之肆橫害於人也常命五帝三官檢制部御之律令刑章罔不明備而季世之民僥僞者衆踴源既散妖詐萌生不忠於君不孝於家廢三綱五常之教自投死地由是六天故氣魔鬼之徒

與歷代已來敗軍死將聚結為黨伐害生民
駕雨乘風因襄伺隙為種種病中傷甚多亦
有不終天年罹其天枉者尋於杜陽官出神
呪經授真人唐平使其流布以救於物民間
有之世人見三翦白起名謂為虛誕此蓋從
來將天上為兵統死為鬼帥有功者遷為法
官殘害者猶居魔屬乘五行敗氣為療為瘥
然以陽威憚之神呪服之自當弭戢矣今以
神化神呪二經復授於子按而行之以拯護
萬民兆庶也即命侍童披九光之韞以神化
經及三五大齋訣授之於簾曰勉而勤之陰
功克充真階可冀也言訖千乘萬騎西北而
舉升還上清矣纂案經品齋科行於江表疫
毒鋪弭生靈又康自晉及茲普蒙其福者不
可勝紀焉

持齋

無上秘要云昔有道士持齋誦經有一凡人
為賃作治厨齋堂道士見其用意至日中持
齋因喚與同食食竟為其說法語此賃人今
隨吾持齋功德甚大可至明日中時復食勿
懷齋徒勞無益能如此者將可得免見世
窮厄此人稽首受戒而去暮還家其婦一日
待婿具以道士戒言喻婦婦甚不解遂致嗔
怒賃人不能免其婦意遂壞其齋與婦共食
其後命過天使其人王蜀山千歲樹精恒給
其中食其樹茂盛暑夏之月有精進賢者三
人經過依樹而息賢者歎曰此樹雖涼日已
向中何由得食此人於樹人曰當為賢者供
設中食無所為愛須更食至賢者共食食竟
言曰我覓道道在何所此自然非道也因問

樹曰不審大神可得暫降形見與某相面否
此人於樹空中荅曰我非能使人得道者也
具記姓字處所昔常爲道士勸使持齋爲婦
人所壞功德不全致令我守此樹精不能
得出天以我昔經齋中食令每至中給我齋
食口不暇食又無緣得遷欲屈賢者爲至我
舍道我如此能爲我建三日齋戒我身便得
昇天賢者感此人意爲尋其家具以其言語
家人如此家人即爲建齋請諸道士燒香誦
經三日謝過此人即得飛行昇入雲中於景
霄之上受書爲散仙人故齋之功德甚重不
可不修此人半日持齋死經一日即時出身
不拘一年而得爲仙故天計功過明之不虧
也夫爲學者可懇持齋戒以期冥感能修之
者必獲昇騰之舉

陰陽雜齋日

三會日

正月七日舉還寶會齋 七月七日慶生中會齋
十月五日建生大會齋 三會日三官考覈功
過宜受符籙齋戒呈章以祈景福

五臘日

正月一日名天臘齋 五月五日名地臘齋 七
月七日名道德臘齋 十月一日名民歲臘齋
十二月節日名侯王臘齋

五臘日常當祠獻先亡名爲孝子得福無量
餘日皆是淫祀通前三元日爲人解日皆可
設降供求福焉

明真科云甲子日夜半時甲戌日黃昏時已
上天皇真官下日

甲申日晡時甲午日日中時已上地皇真官

下日

甲辰日食時甲寅日平旦時巳上人皇真官
下日

右其日修齋五嶽四瀆神君各依方位糾察
善惡無不上聞

又丁卯日日出時丁丑日雞鳴時巳上天皇
真官下日

又丁酉日日入時丁亥日人定時巳上地皇
真官下日

又丁未日日昃時丁巳日禺中時巳上人皇
真官下日

其日修齋五嶽真人各遣五神管衛記名仙
錄

雲笈七籤卷之三十七

雲笈七籤卷之三十八

太上洞玄靈寶下元黃籙齋儀經

說戒

說十戒

玉清經本起品云道言昔元始天尊與諸賢聖億億萬眾處處周旋最後下觀棄賢世界有一國王名曰德正直利根辯慧為眾生故而為導首遍告國內臣民男女言今得太平天下無事火災消滅兵刃不起百穀成熟皆由道恩非自然也何以報道罔極之恩唯當傾心盡意恭敬供養造立宮觀香花燈燭晨夕禮誦齋戒悔過以求福祐於是天尊命巨靈仙人而告王曰子為一國之主天下所推凡間之貴不先於此但以正法治化不枉人民亦足功感上天何煩祕要祕要之道卒難

可聞然祕要之階不過慈善慈善之法不違科戒戒有多種人亦多品上品之人身先無犯亦無所持中品之人心有上下觀境即變以戒自制不令放逸如此之人或受十戒五戒以自防護下品之人惡心萬般難可禁制下品之中復有二品上品者身欲奉戒或受一百九十九戒或受觀身三百大戒或受千二百威儀之戒以自防保令無越逸下品者身同禽獸雖有人形而無人心縱受其戒終無所益今且受第二中戒十種科禁入道初門諸人聞說歡喜抃蹈悉皆俯伏而奉戒言天尊告曰

第一戒者不得違戾父母師長反逆不孝

第二戒者不得殺生屠害割截物命

第三戒者不得叛逆君王謀害家國

第四戒者不得淫亂骨肉姑姨姊妹及他婦女

第五戒者不得毀謗道法輕泄經文

第六戒者不得汙漫靜壇單衣裸露

第七戒者不得欺凌孤貧奪人財物

第八戒者不得裸露三光獸棄老病

第九戒者不得耽酒任性兩舌惡口

第十戒者不得兇豪自任自作威利

右此十戒當終身奉持

大成上品并叙

太上洞玄靈寶消魔寶真安志智慧本願大戒

上品經云太極仙公於天台山靜齋念道稽首禮拜請問太極法師徐來勒曰弟子有幸得侍對天尊自聞微言彌綸萬劫洞觀道源

過泰之歡莫有諭也顧玄少好神仙白日飛騰之道必想上聖恒以髣髴大經微遠妙蹟難通將崇口訣釋我冥津洞暢虛漠有無都盡矣近而未究人生宿世因緣本行之由今願天尊覺所未悟是時太上玄高真人嘯咏步虛洞章歡然含豫輝金顏而言曰子以累劫念道致太極玉名寄慧人中將獨步玉京超逸三界巍巍乎太上仙公之任矣故慈心於天人念度於後學也常以外身濟物有德而弗名玄都所詮諒不虛矣而謂太極真人曰卿受太上虛皇道君之教為其師保亦必盡教以高上大洞之淵蹟也豈俟彼多陳乎吾受任忝為都教之法師至於執卷由子矣太極真人答曰此童真之人名刊金簡才質清遠景秀太上玄微洞虛故當為仙公之任

弘道大度者也吾忝受教化愧不足爲彼宗
匠太上有命何敢不傾軀哉衆妙之統仰賴
於法師矣太極真人又曰夫道無也彌綸無
窮子欲尋之近在我身乃復有也因有以入
無積念以得妙萬物芸芸譬於幻耳皆當歸
空人身亦然身死神逝喻之如屋屋壞則人
不立身敗則神不居當制念以定志靜身以
安神寶氣以存精思慮兼忘冥想內視則身
神並一身律並一近爲真身也此實由宿世
本行積念累感功濟一切德蔭萬物因緣輪
轉罪福相對生死相滅貴賤相使賢愚相傾
貧富相欺善惡相顯其苦無量皆人行願所
得也非道非天非地非人萬物所爲矣正由
心耳此對旣鍾亦難脫也弱喪之徒信道者
少宿命者多不積善定念修德理身而欲忽

德忘身強求外物其可得哉旣已不尅莫不
傷身矣故有道之士取諸我身無求乎人道
言修身其德乃真斯之謂也夫學道不受大
智慧道行本願上品大戒無緣上仙也子有
宿命是以見此經其文隱秘立信効心然後
而傳不可妄示不信必發異念異念旣生彼
此獲罪是故藏之於無待有應爲仙王者乃
告焉是時雲龍踊躍諸天散華飛香奏烟山
海靜波觸類竄默鬼魅消亡神魔降伏五苦
俱解長離地獄惡者返善信順受福爾乃命
太極侍經仙人劉文靜披雲輶而授經也太
極真人曰宿世禮奉經師口誦身行希施厄
困願樂三寶君親忠孝遠慕山水棲慈賢儒
虛心有道燒香散華護度一切修道補過信
順宿命靜思忍情其行也上可昇仙度世下

可輪轉富貴生爲人尊容貌偉秀才智清遠
爲人之道莫不具足夫居世富貴笑於貧賤
今報以貧賤居世好殺今報以傷殺居世輕
易笑於醜陋今報以醜陋居世聰明不教於
人今報以頑塞居世常康笑於困病今報以
滯疾居世不信道笑於經教今報以下愚長
與道隔女人居世奪人壻者今報以少寡男
子居世誘人婦女今報以鰥獨居世發心爲
夫妻而後世不得俱生人道死爲鬼魅今報
以本念成於邪病自非大法莫有解其宿纏
而消此邪病矣夫爲父母兄弟姊妹夫妻君
臣師保朋友皆先世所念願爲因緣展轉相
生莫不有對者哉故曰倚伏難窮矣唯學仙
道士當兼忘因緣絕滅生死同歸乎玄以入
妙門能知是者始可與言學道之本也

若見居家妻子當願一切早出愛獄攝意奉戒
若見飲酒當願一切制於命門以遠禍亂
若見彩女當願一切守情忍色志慕賢貞
若見淫人當願一切除棄邪念翹心禁戒
若見婦人當願一切忍割浮華樂道自娛
若見貞人當願一切履信正化日入法門
若見衆人當願一切推仁無爭懷道安世
若見善人當願一切時刻存念仰軌真道
若見惡人當願一切棄凶即吉不犯王法
若見貧人當願一切損身施惠後受大福
若見富人當願一切救濟萬物世世受祿
若見貴人當願一切承其教旨悉令典訓
若見賤人當願一切勤修匪懈各得所爲
若見帝王當願一切奉仰王道孝如父母
若見主相當願一切受其教制四方歸仁

若見兵甲當願一切各念仁心天下讓賢
若見王子當願一切日歌太平係國承家
若見賢人當願一切復行其德道爲世宗
若見法師當願一切明解法度得道無爲
若見栖山道士當願一切悉見法門速得昇

仙

若見教化當願一切親受聖教皆爲淵博
若見聖人當願一切尊禮侍見諸國並瞻
若見仙人當願一切真道悉成飛昇天堂
若見城郭當願一切嚴整修飾以道爲基
若見大國當願一切歸宗慕德若水注海
若見小國當願一切知止虛冲安其所居
若見市朝當願一切群賢雲萃悉弘正道
若見靜觀當願一切功德巍巍天人得道
若見齋戒行香當願一切道德日新庠序雅

正

若見誦經當願一切盡上高座咸聞聖音
若見經教當願一切各各受讀禮習普行教
化

若見樓觀當願一切洞觀十方無所隱藏

若見高山當願一切智思無量輔成家國

若見栖憩茂林當願一切安居自在隱庇舍
識

若見好學當願一切得成師宗養徒敷教

若見淨手當願一切常執經書無時暫輟

若見善口當願一切曉味洞經日新不厭

若見動足當願一切超步三界飛行上清

若見靜止當願一切滅昇傳真安閑空寂

若見飲食當願一切棄累入淨存得道味

若見大藏當願一切除其災害施爲福田

若見疾病當願一切以道自安免此苦厄
若見死喪當願一切學道常存濟度三徒
若見畋獵當願一切不為始終入為無罪
若見夷狄當願一切得生中國不生邊地
若見少年當願一切及時學問遂成學名
若見老病當願一切以道攝生不更衰老
若見三光當願一切普明靈曜闇冥即消
若見雲雨當願一切惠澤盈溢無所不宜
若見素雪當願一切常居潔白逍遙自在
若見靈風當願一切醞懷披散德流遐邇
若見淨水當願一切洗垢清虛平等其心
若見名香當願一切受教若淨衆穢蕭然
若見好華當願一切樂散諸聖相好具足
若見車馬當願一切得道無為乘風駕龍
若見絃歌當願一切翫經歎法以道娛樂

若見福食當願一切無不飽滿世享天厨德
流後人如水歸海宗廟裔長常居貴盛世與
四輩俱生王家

若見散施當願一切禍滅九陰福起十方德
如山海莫不興隆七祖生天子孫賢忠富貴
巍巍所欲皆從學道飛仙駕雲乘龍道士坐
因常願我等四大合德同體道真長存玄都
師友自然濟度十方天下受恩逍遙無為洞
觀妙門

禮經祝三首真人曰訣云侍經仙童玉女聞

此祝皆歡喜而祐兆身也是大經悉用此
祝而禮拜矣若冥心禮經者亦心祝其文
乃上仙之秘祝也

第一首

樂法以為妻愛經如珠玉持戒制六情念道

遣所欲淡泊正氣傳蕭然神靜嘿天魔並敬
護世世受大福

第二首

懺懺家國盛濟濟經道與天人同其願縲紲
入大乘因心立福田靡靡法輪昇七祖生天
堂我身白日騰

第三首

大道洞玄虛有念無不啓鍊質入仙真遂成
金剛體超度三界難地獄五苦解悉歸太上
經靜念稽首禮

太極真人曰學昇仙之道當立千二百善功
終不受報立功三千白日登天皆濟人應死
之難也施惠其人尤善矣學道當令衆行合
法廣建福田發大慈之心動靜常起道意能
如是也吐納服藥佩符讀經精進終身不倦

豈有不得仙乎人無此德雖服藥佩符讀經
齋戒故終命而不驗矣學士明思要言太極
真人曰立三百善功可得長存地仙若一功
不全則更從一始而都失前功矣常有其念
在於心瞋者則是也若導人作善即爲善功
也太極真人曰常念嘯誦洞經修行大慈先
人後身揚善化惡斷絕衆緣滅念守虛心如
太玄爲道是求始謂能言神仙之道也太極
真人曰吾昔受太極智慧十善勸助德戒於
高上大道虛皇世世宗奉修行大法度人甚
易此自然之福也太上以普教天人今各得
本願始入法門長存無爲不受十苦八難罪
對罷散地獄休息三官日日寧閑世世榮樂
咸脫羅網後生安泰天性恬然所願隨得其
戒如上以傳賢信

十善勸戒曰勸助禮敬三寶供養法師令人
世為君子賢孝高才榮貴巍巍生為人專門
族昌熾

三寶者謂道經師也能養生教善行為人
乾是名法師也

戒曰勸助治寫經書令人世世聰明博聞妙
贖恒值聖世見諸經教能誦章句

戒曰勸助建齋淨治令人世世門戶高貴身
登天堂飲食自然常居無為

戒曰勸助香油眾供令人世世芳盛香潔光
明容貌絕偉天姿高秀

戒曰勸助法師法服令人世世閑雅逍遙中
國不墮邊夷男女端正冠冕玉珮稱諸身飾
戒曰勸助國王父母子民忠孝令人世世多
嗣男女賢儒不受諸苦

戒曰勸助齋靖讀經令人世世不墮地獄即
昇天堂禮見眾聖速得返形化生王家在意
所欲玩好備足七祖同歡善緣悉備終始榮
樂道法轉至將得仙道

戒曰勸助眾人學經令人世世才智洞達動
靜威儀常為人師

戒曰勸助一切布施諫諍善事令人世世壽
考富樂常無怨惱

戒曰勸助一切民人除嫉去欲履行眾善令
人世世安樂禍亂不生病者自愈仕宦高遷
為眾所仰莫不吉祐門戶清貴天人愛育神
魔恒護常生福地

太極真人曰人之行惡莫大於嫉殺貪奢驕
姪也若此一在心伐爾年命矣扶之以學神
仙者不亦悲乎

太霄琅書十善十惡

十善既行十惡自息惡行善大慈德成是
以上品戒云卹死度生救疾治病施惠窮困
割已濟物奉侍師主營建靜舍書經校定修
齋念道退身讓義不爭功名宣化愚俗諫諍
解惡邊道立井植種果林教化童蒙勸人作
善施爲可法動靜可觀教制可執行常使然
十善遍行謂之道士不修善功徒勞山林能
信斯旨勤尋諸戒戒部甚多隨緣所得無數
諸戒無失科律皆輔一神攝於三業三業者
口身心也運動造作善惡無量無量善惡十
爲惡端一者妄言二者綺語三者兩舌四者
罵詈此四口惡返之則善五者貪愛六者竊
盜七者姦淫此三者屬身八者嫉妬九者志
瞋十者邪癡此三者屬心心業最重爲十惡

根斷絕十惡修十善本實言直語通和講誦
謙讓捨財內外貞潔慶讚惟喜敬信三尊備
此十善十惡永除

思微定志經十戒

一者不殺當念衆生二者不姦犯人婦女三
者不盜取非義財四者不欺善惡反論五者
不醉常思淨行六者宗親和睦無有非親七
者見人善事心助歡喜八者見人有憂助爲
作福九者彼來加我志在不報十者一切未
得道我有不怯經云時有十二年少處世間
樂日日相就共作好食酣飲嬉戲或復論議
持戒之難易天尊以道眼遙見此人前世曾
爲人師而祕怯經典逮諸弟子於道之心亦
復猶豫因此微緣猶可度耳於是
天尊化作凡人從會中過託之乞食因悉共

語諸年少輩復論如初中一人曰我數隨兄至安樂山見諸道士悉持十戒肅肅甚佳洎至於死魂神所在亦當不虛但其十戒人持難悉從耳化人曰持此甚易違此甚難諸人問化人曰云何持戒則易不持返難化人曰立身如戒上不畏天子亦不畏鬼神何謂之難違戒之者悉畏之是難也其中一人曰餘戒可持惟酒難斷所以者何我先服散散者發之日非酒不解是故難耳化人曰散發所須此乃是藥將養四大藥通可通但勿過量耳一人曰餘事即可妄語其難所以者何若有密事在尊長前應為隱諱而人見問不得欺欺即犯戒是故為難化人曰事有隱諱而人見問不得欺欺即犯戒是故為難化人曰事有隱諱理有方便此亦可通但勿善惡返

論說其長短耳一人曰餘戒即可唯盜戒難小小之間以挂犯目化人曰大事實難小小之間益可慎之而說偈曰
何不受盜戒 不受盜亦難 孰云闇昧中
中有記盜官 取一年年倍 倍倍殊不寬
以手捧鎔銅 燒口煮心肝 一朝言此苦
終年猶心酸 何不受此戒 保持必令完
我信彼亦信 在在無不安 安坐括靈人
永享長年歡
一人曰餘戒悉易淫最難斷所以爾者我曾履斯事數隨兄中食當中食時自云一日精進無不過理亦謂身後當得此齋戒之福至是夕夜是我所慙輒來校獵雖苦加抑迄不覺已爾每每如此是知最難化人曰色者是爾爾想悉是空何有色邪但先自觀身知身

無寄便知無色何可不忍且淫慾頗恣如飲鹹水飲多渴多唯死而已何有厭足而說偈曰

色慾劇於渴 小忍差可度 何爲進鹹水
水鹹益渴故 子能善解渴 當飲天甘露

甘露香且薰 通體皆流布 天人尋香降

玄趣自然悟 熙熙永無爲 長保九天祚

一人曰餘悉可從唯熱難戒所以者何我好噉雞一食無雞了自無味數日便瘦化人曰賢者肥爲人患瘦即體輕用肥何爲即說偈

曰

賢賢戒其熱 亦無懷熱想 衆生雖微微
亦悉樂生長 如何害彼命 而用以自養
自養今一時 累汝自然爽 長論三塗中
辛苦還復往 善惡各有緣 譬如呼有響

何不改此行 慈心以自獎 真人携手道
逍遙雲景上

說此偈已化人見大威變極道之姿侍從僚屬鈞天大樂非可目名返於上方諸人悉見喜懼交集并聞要說意解開悟俱登道果

妙林經二十七戒

元始天尊告諸四衆一切衆生貪着有爲欣生惡死意雖求生由造死業不持戒行假使長壽猶如老樹有何殊別若持戒行死補天官升仙自在人雖有王公之位上至帝皇死皆重罪無益冤神受苦不可堪忍善男子汝等思惟明奉戒行直心行道吾爲汝說天下萬物無有長存有死有生有成有敗日出則沒月滿則虧從古至今誰能違返若有道德不生不滅修善者今月亦善今日亦善今時

亦善善善積德諸行修足善念護持令入法

寶戒曰

不得盜竊人物	不得妄取人財
不得妄言綺語	不得因恨殺人
不得貪嗔癡狠	不得慢老欺人
不得呪詛毒心	不得罵詈高聲
不得訾毀謗人	不得兩舌邪佞
不得評人長短	不得好言人惡
不得毀善自譽	不得自驕我慢
不得畜毒藥人	不得投書譖善
不得輕慢經教	不得毀謗聖文
不得恃威凌物	不得貪姪好色
不得好殺物命	不得耽酒迷狂
不得殺生淫祀	不得燒野山林
不得評論師長	不得貪惜財賄

不得言人陰事

老君二十七戒

行無爲行柔弱行守雌勿先動此上最三行
行無名行清淨行諸善此中最三行
行忠孝行知足行推讓此下最三行

右九行二篇八十一章集合爲道舍尊卑
同科九行備者神仙六行備者壽三行備
者增年

戒勿費用精神戒勿食含血之物樂其美色
戒勿傷王氣戒勿貪寶貨戒勿忘道戒勿爲
妄動戒勿枝形名道戒勿殺生戒貪功名此
上九戒

戒勿爲耳目鼻口所娛戒常當謙讓戒舉百
事詳心勿惚惘戒勿學邪文戒勿資身好衣
美食戒勿求名譽戒勿貪高榮強求戒勿輕

躁戒勿盈溢此中九戒

戒勿與人諍曲直得失避之戒勿爲諸惡戒
勿獸貧賤強求富貴戒勿多忌諱戒勿稱聖
人大名戒勿強梁戒勿禱祠鬼神戒勿自是
戒勿樂兵此下九戒

右二十七戒二篇共合爲道淵尊卑同行
上備者神仙持十八戒備者壽持九戒備
者增年不橫夭矣

雲笈七籤卷之三十八

雲笈七籤卷之三十九

太上洞玄靈寶下元黃籙齋戒經卷第三十九

說戒

老君說一百八十戒 并叙

昔周之末紂王之時始出太平之道太清之
教老君至瑯琊授道與干君干君受道法遂
以得道拜為真人又傳太平經一百七十卷
甲子十部後帛君篤病從干君授道護病病
得除差遂復得道拜為真人今瑯琊有木蘭
樹干帛二君所治處也幽王時老君教胡還
當入漢中過瑯琊干君得見老君老君謂干
君曰吾前授汝助人救命憂念萬民拜署男
女祭酒廣化愚人分布弟子使上感天心中
動地祇當令王者歡心而自頃以來吾遙從
千萬億里觀之諸男女祭酒託老君尊位貪

財好色擅色自用更相是非各謂我心正言
彼非真利於供養欲人奉己憎惡同道妬賢
嫉才驕恣自大禁止百姓當來從我我道最
正彼非真也皆不當爾故來相語干吉稽首
再拜伏地叩頭百下唯唯告曰太上從今日
已去不知當何由去諸男女祭酒之重罪令
祭酒輩空活既蒙道祐可得昇仙壽終之後
不入九地下牢之苦非但祭酒復其萬民萬
民無知法則祭酒之罪臣之過咎實在於己
也唯願太上赦既往之失署臣脩將來之善
耳臣干吉死罪死罪老君曰可正安意定坐
吾恐大道澆季萬民喪命一二祭酒死入九
幽之下不足痛也吾但念萬民痛耳汝當善
聽記錄心中當為後世作法則勅諸男女祭
酒令改往行從今之善老君曰人生雖有壽

萬年者若不持戒律與老樹朽石何異寧一
曰持戒爲道德之人而死補天官尸解昇仙
世人死有重罪無益魂神魂神受罪耳祭酒
明奉行之乃曰諸祭酒各明聽天下萬民無
有長存人生有死物成有敗日出則沒月滿
則缺從古至今誰能長存者唯道德可久耳
今月亦善今日亦善今時亦善諸賢亦善師
甲亦善弟子亦善萬神備具吏兵皆到今吾
以諸賢故念萬民之命故授王甲禁戒重律
當三遍讀之然後說戒曰

- 第一戒不得多畜僕妾
- 第二戒不得姪他婦人
- 第三戒不得盜竊人物
- 第四戒不得殺傷一切物命
- 第五戒不得妄取人一錢已上物

- 第六戒不得妄燒敗人一錢已上物
- 第七戒不得以食物擲犬中
- 第八戒不得畜猪羊
- 第九戒不得邪求一切人物
- 第十戒不得食大蒜及五辛
- 第十一戒不得作草書與人
- 第十二戒不得多以書相聞
- 第十三戒不得以藥落去子
- 第十四戒不得燒野田山林
- 第十五戒不得以金銀器食用
- 第十六戒不得求知軍國事及占吉凶
- 第十七戒不得妄與兵賊爲親
- 第十八戒不得妄伐樹木
- 第十九戒不得妄摘草花
- 第二十戒不得數見天子官人妄結姻親

第二十一戒不得輕慢弟子邪寵以亂真

第二十二戒不得貪惜財物

第二十三戒不得妄言綺語隔戾嫉妬

第二十四戒不得飲酒食肉

第二十五戒不得多積財物侮蔑孤貧

第二十六戒不得獨食

第二十七戒不得販賣奴婢

第二十八戒不得破人婚姻事

第二十九戒不得持人長短更相嫌恨

第三十戒不得自習妓樂

第三十一戒不得言人惡事猜疑百端

第三十二戒不得言人陰私

第三十三戒不得說人父母本末善惡

第三十四戒不得面譽人屏處論人惡

第三十五戒不得以穢汙之物調戲人

第三十六戒不得以毒藥投淵池江海中

第三十七戒不得獨與宗族爲親

第三十八戒不得輕踈他人之尊長

第三十九戒不得自殺

第四十戒不得勸人殺

第四十一戒不得別離他人家口

第四十二戒不得因恨殺人

第四十三戒不得投書諸人

第四十四戒不得自用

第四十五戒不得自貴

第四十六戒不得自驕

第四十七戒不得妄鑿地毀山川

第四十八戒不得惡言罵詈

第四十九戒不得以足踏六畜

第五十戒不得掩人目

第五十一戒不得以厭治病

第五十二戒不得希望人物

第五十三戒不得竭水澤

第五十四戒不得評論師長

第五十五戒不得裸形露浴

第五十六戒不得輕慢經教

第五十七戒不得慢老人

第五十八戒不得觀六畜交陰陽

第五十九戒不得調戲于人

第六十戒不得持威勢凌人

第六十一戒不得阿黨所親

第六十二戒不得帶刀杖

若軍中不從此律

第六十三戒不得多作門戶別離居處

第六十四戒不得起瞋恚

第六十五戒不得罵人作奴婢

第六十六戒不得立小便

第六十七戒不得黥奴婢面

第六十八戒不得呪人命死敗亡

第六十九戒不得使人死敗

第七十戒不得亂縱行遊

第七十一戒不得張目視人

第七十二戒不得舌吐向天

第七十三戒不得橫求人物

第七十四戒不得強乞擾亂百姓

第七十五戒不得爲世俗人賦歛

第七十六戒不得爲世俗人作禮頭主

第七十七戒不得爲人圖山塚宅起屋

第七十八戒不得上知星文卜相天時

第七十九戒不得漁獵傷煞衆生

第八十戒不得淫泆佗婦別離夫妻

第八十一戒不得視弟子偏頗視弟子當如

其子

第八十二戒不得奪人瞑中火

第八十三戒不得馳騁世俗吊問死喪宜密
哀恤之

第八十四戒不得與俗人共相群黨更相嘲
毀

第八十五戒不得敗人成功言是己德

第八十六戒不得擇好室舍好牀卧息

第八十七戒不得訾毀人物以為惡

第八十八戒不得自舉己物以為好

第八十九戒不令驚怕令人恐怖

第九十戒不得擇人飲食為好惡說

第九十一戒不得為人往來惡言

第九十二戒不得以縣官中傷人民

第九十三戒不得預人間論議曲直事

第九十四戒不得強取人物以為恩重

第九十五戒不得冬天發掘地中蟄藏蟲物

第九十六戒不得輕行妄遊日月馳騁

第九十七戒不得妄上樹探巢破卵

第九十八戒不得籠罩鳥獸

第九十九戒不得穿人家壁闚看人家內婦

女

第一百戒不得以穢汙之物投井中

第一百一戒不得塞池井

第一百二戒不得欺誣老人

第一百三戒不得妄發讀人書

第一百四戒不得誘枉良人為奴婢

第一百五戒不得積聚財寶以招凶禍

第一百六戒不得貪戀居家

第一百七戒不得藏埋器物

第一百八戒不得破壞見錢

第一百九戒不得在平地然火

第一百十戒不得施糖棘著道中

第一百十一戒不得多言弄口舌

第一百十二戒不得以書字之物自投埋於

廁前

第一百十三戒不得向佗神鬼禮拜

第一百十四戒不得多畜世俗占事之書及

八神圖皆不得習

第一百十五戒不得與兵人爲侶

第一百十六戒不得便溺生草上及人所食

之水中

第一百十七戒不得與寡婦親愛

第一百十八戒不得祠祀鬼神以求僥倖

第一百十九戒不得爲人多作忌諱

第一百二十戒不得自多忌諱

第一百二十一戒不得妄輕入江河中浴

第一百二十二戒不得妄假舉人物以爲禮

賂

第一百二十三戒不得爲人保任券契買賣

田宅奴婢之事

第一百二十四戒不得與淫泆之家更相往

來

第一百二十五戒不得鍊毒藥著器中

第一百二十六戒不得作惡罵聲常當喜笑

第一百二十七戒不得爲人作辭訟知人官

事

第一百二十八戒不得求密謀之書讀之

第一百二十九戒不得妄鞭打六畜群衆

第一百三十戒不得無故走馬馳車

第一百三十一戒不得以手團食殘齒衆餚

第一百三十二戒不得驚鳥獸

第一百三十三戒不得向弟子評論人家食

飲善惡

第一百三十四戒不得妄開決陂湖

第一百三十五戒不得自銜治病病家自當

來請求乃可往之

第一百三十六戒不得獨行行與人俱

第一百三十七戒不得爲人謀合私利

第一百三十八戒不得廣求寶物

第一百三十九戒不得帶女人入山皆應別

岐異室

第一百四十戒不得叛本逐末

第一百四十一戒常當設供養勿作難易

第一百四十二戒常當念清儉法慕清賢度

食牛飲

第一百四十三戒常當慎所投止先行視之

勿所驚觸

第一百四十四戒常當迴向正一不得俗事

第一百四十五戒常當立大意秉志不得雜

犯負違三尊教命

第一百四十六戒常當勤避嫌疑不得欺父

母罔君師

第一百四十七戒常當勤求長生晝夜勿倦

不得懈慢

第一百四十八戒常當勤避惡處勿貪祿苟

榮利

第一百四十九戒常當勤服氣斷穀食爲不

死道不得貪於飲食

第一百五十戒常當勤避兇人不得棄背朋

友

第一百五十一戒不得每飲食從一邊起及

歡吐言其美惡

第一百五十二戒每燒香當為萬姓請願令

天下太平不得為已

第一百五十三戒凡人呼汝為祭酒汝勿顧

畏人自作輕躁為百姓所不足

第一百五十四戒每得人食常當祝願令主

人得福一切飽滿

第一百五十五戒常時無事不得多聚會人

衆飲食狼藉

第一百五十六戒常時無事不得妄受人禮

敬

第一百五十七戒若入他處必先問賢人善

士當親依之不得自負

第一百五十八戒若入他處必先問其國所

禁忌

第一百五十九戒凡入人家必先問人家尊

親名諱

第一百六十戒凡至人家不得希望主人飲

食

第一百六十一戒不得與女人同行

第一百六十二戒不得與男女冥室中共語

第一百六十三戒凡衣物不得過畜三通

第一百六十四戒凡男女不得共坐食飲交

手授受

第一百六十五戒凡天時災變水旱不調不

得患厭及其評議

第一百六十六戒凡居世人並惡多善少不

得悵悵道自護法

第一百六十七戒若人有罵汝汝但聽服不得應答

第一百六十八戒若人侵謗汝汝但當自啓白大道不得憂怖以損精神

第一百六十九戒若人以惡向汝汝重以善往報之不得怨尤

第一百七十戒若人有持物與甲而乙不得便恨人不與已

第一百七十一戒若人爲已聲譽勿喜爲已毀辱亦不得嗔怒

第一百七十二戒若人爲已殺鳥獸魚等皆不得食

第一百七十三戒若見殺禽畜命者不得食
第一百七十四戒凡食物見麤敗不得食

第一百七十五戒凡不知所從來物不得食

第一百七十六戒不得絕斷衆生六畜之命

第一百七十七戒若能食菜最佳而不得食向王者

第一百七十八戒不得言已能崇賢重聖吾當度汝汝遇真仙

第一百七十九戒若行無居家可投便止宿樹木巖石間諷誦一百八十戒文神自營衛汝三重兵賊鬼虎不敢近汝不得少有怠慢

第一百八十戒若行戒不犯犯即能悔改往修來勸人奉受念戒不念惡廣度一切五拜神真成汝清志不得轉退

老君告弟子曰往昔諸賢仙聖皆從一百八十戒得道道本無形從師得成道可師度師

不可輕弟子稽首再拜受命而退

老君說五戒

老君曰是五戒者持身法之根善男子善女人願樂善法受持終身不犯是為清信得經得法永成道真於是尹喜聞受既已再拜而

問何故有五

老君曰五者攝一切惡猶天有五精以攝萬靈地有五行以攝群生人有五藏以攝神明戒者防也防其失也失而不防則三塗盈逸天人虛空是故五也尹喜曰大乎戒也何故

失也

老君曰本得無失而得亦無所失本得無失為前身過去已得此戒故於今身而無失也而今身有失者前身無戒或有而違犯故有失耳雖有失而於今得受持者則見

生無失後身復善故既失而得亦無所失前頌云世世受大福即此義也尹喜所問一失而併舉二失答之是對其後問頓顯前身此生後身也明人稟道本自無失義見經中

老君曰五戒者在天為五緯天道失戒則見災祥在地為五嶽地道失戒則百穀不成在數為五行五數失戒則水火相薄金木相傷在治為五帝五帝失戒則祚天身亡在人為五藏五藏失戒則性發狂

老君曰是五戒於此而順於彼故然戒者東方木也受生氣尚於長養而人犯然則肝受其害盜戒者北方水也太陰之精主於閉藏而人為盜則腎受其殃姪戒者西方金也少陰之質男女貞固而人好姪則肺受其診酒

戒者南方火也太陰之氣物以之成而人好酒則心受其毒妄語戒者中央土德而人妄語則脾受其辱五德相資不可虧缺

老君曰此五失一則命不成是故不煞者乃至無有煞心不盜者乃至無有邪取不淫者乃至無有邪念不飲酒者乃至無有勢立不妄語者乃至無有漏泄如是可謂成也

老君曰戒中淫酒能生五惡戒者戒惡也世之男女謹淫罹於骨肉上慢下暴毀滅天德沉醉爭訟禍命辱身妄詆欺誣罔有所由六親相盜非但於他煞害衆生利養身口如此等輩見生受業永墜諸苦備加五惡無有休限如有出者當在邊夷短命傷殘夫婦醜惡及不貞廉貧窮凍露在處不安如有財畜爲人所奪言說不信人所不親意慮懣塞衆所

慢輕

化胡經十二戒

老君曰戒之不飲酒常常莫念醉五聲味相和混沌亂正氣

戒之不食肉心當莫念煞含血有形類元氣

所養結

戒之勿罵詈言當禁呪詈罵人爲自罵呪人爲自殺

戒之勿欺詐言當有成契欺人爲自欺華詞爲負誓

戒之勿爲盜見利當莫取所利爲賊罪貪利更相害

戒之勿淫泆常當與色絕淫形相感動子命爲夭折

戒之勿慳吝有物無過惜富饒當施惠慳貪

後受厄

戒之勿剛強當可自屈折強者必先摧剛者必先缺

戒之勿視聽耳目當常閉遠視令精散極聽神潰亂

戒之勿言語其口常當吸語煩則費氣多言則有失

戒之勿恚怒心懟當莫發金木水火土五行更相伐

戒之勿淫祀邪鬼能亂真但當存正念道氣自扶身

修齊求道當奉十戒

第一戒者心不惡妬無生陰賊檢口慎過想念在法

第二戒者守仁不煞懲濟群生慈愛廣救憫

及一切

第三戒者守真讓義不淫不盜常行善念損已濟物

第四戒者不色不慾心無放蕩真潔守慎行無玷汙

第五戒者口無惡言言不華綺內外忠直不犯口過

第六戒者斷酒即行調和氣性神不損傷無犯衆惡

第七戒者不得妬人勝已爭競功名無事遜讓退身度人

第八戒者不得評論經教訾毀聖文恭心承法但如對神

第九戒者不得鬪亂口舌評詳四輩天人各恨損傷神氣

第十戒者舉動施爲平等一心人和神穆行
常使然

說戒喻

海空智藏經曰譬如有人持漆槃欲渡大海
爾時海中有一魔賊即從此人乞索漆槃其
人聽已思惟念言我今若與必定沒死於是
荅言今者魔賊汝寧煞我漆槃臣得魔賊復
言汝若不能全與我者恩惠其半是人猶故
心存不與魔賊又言汝若不能惠我半者請
願與我三分之一是人又言寧當俱死終不
與槃魔賊又言唯願大慈哀愍我等施我手
實是人思惟即自念言是我實者終不與汝
魔賊又言若復不能與我實者我今飢窮衆
苦所逼願當濟我如微塵許是人復言然我
今日方當渡海不知東西近遠云何若當與

汝我今身者大海之難何由得往又恐中路
沒水而死恨復何及善男子真人童子護持
禁戒亦如彼人護惜漆槃不與魔賊善男子
真人童子如是守護微妙淨戒亦復如是魔
賊又言汝當信我終不相欺但捨漆槃護持
餘槃以是因緣令汝安穩得至彼岸其人爾
時應自念言我今寧沒海中終不毀槃魔賊
又言汝若不能毀漆槃者可欲汝毀手上寶
珍以是因緣令汝安穩得至彼岸如是其人
亦復不毀魔賊又言汝若不能捨手寶亦可
捨汝明珠以是因緣令汝安穩得至彼岸爾
時其人亦復不捨爾時魔賊思惟良久反面
而退於是其人乘漆槃行得到彼岸思惟念
言我今行者魔賊來難我執漆槃堅固不捨
得到彼岸當由我心牢固不捨如是漆槃手

寶明珠足下金鑄護持堅固起造成庫安著
寶槃善男子海空智藏若有衆生護持海空
微妙淨戒堅持牢固亦如其人護持寶槃亦
復如是矣

雲笈七籤卷之三十九

雲笈七籤卷之四十

宋朝奉朝郎直學士兼太常寺卿張君集進

說戒

說百病

老君曰救災解難不如防之爲易療疾治病不如備之爲吉今人見背不務防之而務救之不務備之而務藥之故有君者不能保社稷有身者不能全壽命是以聖人求福於未然絕禍於未有益災生於稍稍病起於微微人以小善爲無益故不肯爲以小惡爲無損故不肯改小善不積大德不成小惡不止以成大罪故摘出其要使知其所生焉乃百病者也

喜怒無常是一病 忘義取利是一病
好色壞德是一病 專心係愛是一病

憎欲令死是一病	縱貪敵過是一病
毀人自譽是一病	擅變自可是一病
輕口喜言是一病	快意逐非是一病
以智輕人是一病	乘權縱橫是一病
非人自是是一病	侮易孤弱是一病
以力勝人是一病	威勢自憎是一病
語欲勝人是一病	貸不念償是一病
曲人自直是一病	以直傷人是一病
惡人自喜是一病	喜怒自伐是一病
愚人自賢是一病	以功自與是一病
名人有非是一病	以勞自怨是一病
以虛爲實是一病	喜說人過是一病
以富驕人是一病	以貴輕人是一病
以貧妬富是一病	以賤訕貴是一病
讒人求媚是一病	以德自顯是一病

敗人成功是一病 以私亂公是一病
好自掩意是一病 危人自安是一病
陰陽嫉妬是一病 激厲旁悖是一病
多憎少愛是一病 評論是非是一病
推負著人是一病 文拒鉤錫是一病
持人長短是一病 假人自信是一病
施人望報是一病 無施責人是一病
與人追悔是一病 好自然諍是一病
罵詈蟲畜是一病 蠱道獸人是一病
毀譽高才是一病 憎人勝己是一病
毒藥酖飲是一病 心不平等是一病
以賢噴噀是一病 追念舊惡是一病
不受諫諭是一病 內踈外親是一病
投書敗人是一病 談愚癡人是一病
煩苛輕躁是一病 摘捶無理是一病

好自作正是一病 多疑少信是一病
笑顛狂人是一病 蹲踞無禮是一病
醜言惡語是一病 輕易老少是一病
惡態醜對是一病 了戾自用是一病
好喜嗜笑是一病 喜禁固人是一病
詭譎諛諂是一病 嗜得懷詐是一病
兩舌無信是一病 乘酒歌橫是一病
罵詈風雨是一病 惡言好殺是一病
教人墮胎是一病 干預人事是一病
孔穴窺視是一病 借不念還是一病
負債逃竊是一病 背向異辭是一病
喜抵捍戾是一病 調戲必固是一病
故迷誤人是一病 探巢破卵是一病
剗胎剖形是一病 水火敗傷是一病
笑盲聾啞是一病 教人嫁娶是一病

教人摘搯是一病 教人作惡是一病
舍禍離愛是一病 唱禍道非是一病
見便欲得是一病 強奪人物是一病
老君曰能念除此百病則無災累痛疾自愈
濟度苦厄子孫蒙祐矣

崇百樂

老君曰古之聖人其於善也無小而不得其
於惡也無微而不改而能行之可謂餌樂焉
所謂百樂者

體弱性柔是一樂 行寬心和是一樂
動靜有禮是一樂 起居有度是一樂
近德遠色是一樂 除去欲心是一樂
推分引義是一樂 不取非分是一樂
雖憎猶愛是一樂 好相申用是一樂
爲人願福是一樂 救禍濟難是一樂

教化愚黠是一樂 諫正邪亂是一樂
戒勅童蒙是一樂 開導迷誤是一樂
扶接老弱是一樂 以力助人是一樂
與窮卹寡是一樂 矜貧救厄是一樂
位高下士是一樂 語言謙遜是一樂
恭敬卑微是一樂 不負宿債是一樂
慰慰篤信是一樂 質言端慤是一樂
推直引曲是一樂 不爭是非是一樂
逢侵不鄙是一樂 受辱不怨是一樂
推善隱惡是一樂 推好取醜是一樂
推多取少是一樂 稱歎賢良是一樂
見賢自省是一樂 不自彰顯是一樂
推功引苦是一樂 不自伐善是一樂
不掩人功是一樂 勞苦不恨是一樂
懷實信厚是一樂 覆蔽陰惡是一樂

富有假乞是一藥 崇進勝己是一藥
安貧不怨是一藥 不自尊大是一藥
好成人功是一藥 不好陰私是一藥
得失自觀是一藥 陰德樹恩是一藥
生不罵詈是一藥 不評論人是一藥
好言善語是一藥 災病自咎是一藥
苦不假推是一藥 施不望報是一藥
不罵畜生是一藥 爲人祝願是一藥
心平意靜是一藥 心靜意定是一藥
不念舊惡是一藥 匡邪弼惡是一藥
聽諫受化是一藥 不干預人是一藥
忿怒自制是一藥 解散思慮是一藥
尊奉老者是一藥 閑門恭肅是一藥
內修孝悌是一藥 敬惡揚善是一藥
清虛守分是一藥 好飲食人是一藥

助人執忠是一藥 救日月蝕是一藥
遠嫌避疑是一藥 恬悛寬舒是一藥
尊奉聖文是一藥 思神念道是一藥
宣揚聖化是一藥 立功不倦是一藥
尊天敬地是一藥 拜謁三光是一藥
恬悛無欲是一藥 仁順謙讓是一藥
好生惡殺是一藥 不多聚財是一藥
不犯禁忌是一藥 廉潔忠信是一藥
不多貪財是一藥 不燒山木是一藥
空車助載是一藥 直諫忠信是一藥
喜人有德是一藥 赴與窮乏是一藥
代老負擔是一藥 除情去愛是一藥
慈心愍念是一藥 好稱人善是一藥
因富而施是一藥 因貴爲惠是一藥
老君曰此爲百藥也人有疾病皆有過惡陰

掩不見故應以疾病因緣飲食風寒溫氣而起由其人犯違於神致魂遊魄喪不在形中體肌空虛精炁不守故風寒惡炁得中之是以聖人雖處幽闇不敢爲非雖居榮祿不敢爲利度形而衣量分而食雖富且貴不敢恣欲雖貧且賤不敢犯非是以外無殘暴內無疾痛可不慎之焉

初真十戒

天真言出家超俗皆宿有良契故能獨拔常倫若慎終如始精至修練當福延七祖慶流一門所謂九層之臺起於累土千里之行始於足下乃至功成德就白日昇天於是乎開度之時宜受初真之戒其戒有十爾當受之第一戒者不得陰賊潛謀害物利已當行陰德廣濟群生

第二戒者不得殺害含生以充滋味當行慈惠以及昆蟲

第三戒者不得淫邪敗真穢慢靈氣當守貞操使無缺犯

第四戒者不得敗人成功離人骨肉當以道助物令九族雍和

第五戒者不得譏毀賢良露才揚已當稱人之美善不自伐其功能

第六戒者不得飲酒過差食肉違禁當調和氣性專務清虛

第七戒者不得貪求無厭積財不散當行節儉惠卹貧窮

第八戒者不得交遊非賢居處穢雜當慕勝己棲集清虛

第九戒者不得不忠不孝不仁不信當盡節

君親推誠萬物

第十戒者不得輕忽言笑舉動非真當持重

寡詞以道德爲務

能保此十戒始終無虧則天道祐之神明輔之欲求兇橫不可得也若朝爲夕替泄慢正真自貽其殃無怨咎於高靈也凡初入道之子可不勗之

清戒

太玄部卷第八老君傳授經戒儀注訣云凡受戒及經畢後月晦日半夜不可不齋齋則清戒清戒竟夜誦之百遍千遍限外無數未堪如此者不可減九遍他日齋靜行來出入得誦更不必齋時宜諮師訪友思而行之不須高聲心口相知在人衆中勿發於口審能感通上聖正一法文下卷云凡爲道民便受

護身符及三戒進受五戒八戒然後受錄從前未受戒者受錄之後依次受之誦習通利恒存思行持憶不謬忘則不犯科未受錄之時無所呼召受錄已後動靜呼神不行戒者呼之不至破戒之人吏兵遠身還上天曹考官便逮致諸厄疾公私災橫輒軻哀否所作不成功立德捨闇入明施善穰惡以吉除凶要在行戒神即祐之戒有別文精詳修習或有不解或有遺忘或有謬誤或冒禁故或尊上逼迫或畏死犯之皆是招愆悉名破戒即應懺悔首謝自新也凡違戒者背負鞫言悋道信邪雜事佛俗此爲不專中心懷貳惡迷猶豫惑障纏深師三誨之必能改革守一不迴召神有効三誨不悛是爲叛逆師尊法應奪錄入佛奉俗及元所事師慈愍之

不追咎責怨對事他棄本逐末雖名奉道實犯正科諸官不得容受積久知悔更立功乞還許依聽昇遷矣

太玄都中官女青律戒

凡修上清之法不得北向及本命之上二處便溺觸忤玉晨穢慢本真五犯不得入仙也士犯被考左官死入地獄三塗之中萬劫還生不人之道

凡上學之士受三天正法四明之科佩帶真文出入三光及宜卧息不得露頭不著巾帽及脫衣露形毀慢身神恥辱真文令真靈遠逝空尸獨在三犯不得入仙也五犯死入地獄萬劫還生不人之道

凡上學之士受三天正法四極明科妄入殯穢哭泣悲淚吊問死喪五犯伐功斷事不得

入仙也十犯死入地獄萬劫還生不人之道

太上黃素四十四方經戒

凡道士存思上法及修學太一事皆禁見死尸血穢之物當以真硃一銖散入水中因以洗目漱口并洗手足微呪曰

三元上道太一護形司命公子五神黃寧血尸散滅凶穢沉零七液經注五藏華生令我仙度長享利貞

凡道士受學長生法不得稱死事稱死事者則生氣變動不居常宅故炁運入鬼神離棄是以惡炁遊尸陳其間孔矣持病將死之漸也真一條檢經云夫立功德者不得觸禁犯忌當與身神相和不可更相尅賊更相尅賊則生災起禍也夫消災散禍不得用本命行年如用本命行年賊害汝身

金書仙誌戒

夫學仙之人勿北向便曲仰視三光勿北向
理髮解脫衣裳勿北向唾罵犯破毀王破謂
歲下辰也王謂王炁之所在也勿怒見日月
星辰勿以八節日行威刑勿以月朔日怒恚
勿以三月三日食百草心勿以四月八日殺
草伐樹勿以五月五日見血物勿以六月六
日起土勿以七月七日思存惡事勿以八月
四日市履屐附足之物勿以九月九日起牀
席勿以十月五日罰責人也勿以十一月十
一日不沐浴勿以十二月三日不齋燒香念
仙也諸如此忌天人大禁三官告察以是爲
重罪矣或令人三魂七魄流競或胎神所憎
三官受惡之時也是以惡夢交於丹心妖魅
乘其未闕精液觸犯神真煩惱流變多禁莫

識其術子能奉修則爲仙才不奉天禁則爲
傷敗

受法之身不入產婦之戶及不見尸者謂異
處斷隔於來往則乃朝禮無廢不拘日數之
限若家無隔異者四十五日外方得朝禮

正一法文下卷云協道信邪此爲不專中心
懷貳愚迷猶豫是爲叛道乖逆師尊法應奪
箒

太上黃素四十四方經云凡修太一之事及
行上法存神之道慎不可見尸及血穢之物
見一尸則一年不得行事又却傾一年之功
然此帶一之科常却罰於既往又進塞於將
來若一年三見尸者則罰功斷事各三年也
若過見二十四尸者皆不得復行太一以求
仙也

凡修受上法及雌一太一之事者兆身中三魂五神之炁常薰於巾服之中七鬼九靈餘精常棲於履屐之下是以道士學長生不死不得雜席而寢故衣褐之服不借非已之炁履屐之物常惡土穢之糞亦不故使雜人犯觸以驚三魂

凡道士吐納和炁存神服霞修求長生之事慎不可食五葷之菜及爲酒色之病敗也是故古之神人云五葷爲伐藏之斧斤酒色爲喪身之棺槨夫能斷斧斤之所傷塞棺槨之死宅者然後可以陟長生之途徑漸神仙之蹊路乎

凡存修太一之事欲有所禮願慎不可叩頭叩頭者則傾九天動千真神官迴覆泥丸倒懸天帝號於上府太一泣於中田數如此者

則存念無益三真棄官七神漂散玄宅納凶是爲太一五神之至忌也故古之真人但心存叩頭運精感而行事不因頰頰以祈靈也凡修行太一之事真人之道不得有所禮拜禮拜亦帝君五神之所忌也若有所精思行禮願之時但心拜而已不形屈也

上清大洞戒

凡修雌一之法不得哀哭哀哭感則五神號於上府太一泣於中田神喪精亡靈真去身空尸獨立復何仙冀哉不得見尸一年不得行事却傾一年之功若一年見三尸者則三年不得行事亦却三年之功見二十四尸子失道矣前文太素亦與此大同小異矣亦不得言稱死事恚怒願已之死言滿四十不得爲真人以爲棄生之罪三年身亡滅矣不得

衣五色衣裳敷華好服則真靈去身淫邪內
發馳心猖獗潛逸赤子飛騰長離玄宮破形
解散身死名滅若衣服勿雜色蘭布之服可
以終日詠誦洞章莫求不得乘雲駕龍逍遙
太極

靈寶戒

真仙內科云玄功之人常布衣草履不得榮
華之服犯者失道祖父母已父母同法可拜
不同法不得拜叔伯以下不同法亦不得拜
犯者身亡父母吉會不得預坐父母兄弟妻
子同契雖有骨血之親皆不得同牀而坐同
盤而食其法不同皆爲尸穢犯者失道夫妻
不得同室而寢若邪念在心長失道矣自非
同盟不得同室而寢自非同契不得同牀而
坐同盤而食同衣而服犯者失道

凡身荷仙官靈錄不得妄拜妄哀不得妄哭
凡於父母國君官長二千石刺史三公皆設
敬不得即誤禮拜

受持八戒齋文

劉宋朝陸先生脩靜上啓

元始天尊無極大道感應靈聖一切神明今
有善男子善女人等求欲受持八戒清齋一
日一夜用以檢御身心滅諸三業罪惱者故
洞神經第十二云夫齋以齊整身心爲急身
心齊整保無亂敗起發多端大略有八

- 一者不得殺生以自活
- 二者不得姪慾以爲悅
- 三者不得盜他物以自供給
- 四者不得妄語以爲能
- 五者不得醉酒以恣意

六者不得雜卧高廣大牀

七者不得普習香油以爲華飾

八者不得耽著歌舞以作倡伎

今日善男子善女人等人若能不犯此之八事則八敗無從以起則八成自然而立立久不失則延年保命神通洞達是故齋者受持八戒思真行道通而無窮顯驗必速皆如所期也今請受既畢再拜起奉戒而退

雲笈七籤卷之四十

雲笈七籤卷之四十一

七籤雜法

雲笈七籤卷之四十一 雲笈七籤卷之四十一 雲笈七籤卷之四十一

沐浴

太上素靈經云太上曰此之爲道存思大洞真經每先自清齋沐浴蘭湯

太上靈寶無量度人上品妙經云道言行道之日皆當香湯沐浴

黃籙簡文經云奉經威儀登齋誦經當沐浴以精進若神氣不清則魂爽奔落

紫虛元君內傳云夫建志內學養神求仙者常當數沐浴以致靈氣玉女降祥不沐浴者故氣前來三宮穢汙

仙公請問經云經淨不以香水洗沐則魂魄奔落爲他鬼所拘錄

三元品戒曰常以正月十五日七月十五日十月十五日平旦中夜沐浴東向以杓迴香湯左轉三十二遍閉目思日光在左目上月光在右目上五星纏絡頭上五雲蓋體四靈侍衛訖便叩齒三十二通祝曰

天澄氣清五色高明日月吐暉灌我身形神津內渙香湯鍊形光景洞曜煥映上清氣不受塵五府納靈罪滅三塗禍消九冥惡根斷絕福慶自生今日大願一切告盟身受開度升入帝庭畢仰咽液三十二通止便洗沐畢冠帶衣服又叩齒十二通祝曰

五濁以清八景以明今日受鍊罪滅福生長與五帝齊參上靈祝畢便出戶入室依法行道夫每經一殫皆須沐浴修真致靈特宜清淨不則多病侍經具官計人罪過沐浴香湯

用竹葉桃枝栢葉蘭香等分內水中煮十數沸布囊濾之去滓加五香用之最精

太丹隱書洞真玄經云五香沐浴者青木香也青木華葉五節五五相結故辟惡氣檢魂魄制鬼烟致靈跡以其有五五之節所以為益於人耶此香多生滄浪之東故東方之神人名之為青木之香焉又云燒青木薰陸安息膠於寢室頭首之際者以開通五濁之臭絕止魔邪之炁直上衝天四十里此香之煙也破濁臭之炁開邪穢之霧故天人玉女太一帝皇隨香炁而來下憇子之面目間焉燒香夜持亦常存而為之

黃氣陽精三道順行經云上學之士服日月皇華金精飛根黃氣之道當以立春之日清朝煮白芷桃皮青木香三種東向沐浴

西王母寶神起居玉經云數澡浴要至甲子當沐浴不雨當以音幾月日旦使人通靈浴不患數患人不能耳蕩練尸屍而真氣來入又云太上九變十化易新經曰若履穢穢及誚不淨處當洗滌浴盥解形以除之其法用

竹葉十兩桃皮削取白四兩以清水一斛二斛於釜中煮之令一沸出適寒溫以浴形即萬穢消除也既以除穢又辟濕痺瘡癢之疾且竹虛素而內白桃即却邪而折穢故用此二物以消形中之滓濁也天天下遊既返未嘗不用此水以自蕩也至於世間符水祝漱外舍之近術皆莫比於此方也若浴者蓋佳但不用此水以沐耳

三皇經云凡齋戒沐浴皆當盥汰五香湯五香湯法用蘭香一觔荊花一觔零陵香一觔

青木香一觔白檀一觔凡五物切之以水二斛五斛煮取一斛二斛以自洗浴也此湯辟惡除不祥祿降神靈用之以沐并治頭風太上七晨素經云每以月一日十五日二十三日一月三取三川之水一斛一經云三川水取三江口水一經云取三井水亦佳雞舌青木香零陵香薰陸香沉香五種各一兩持內水中煮之水沸便出盛器之中安著床上書通明符著中以浴未解衣先東向叩齒二十四通思頭上有七星華蓋紫雲覆滿一室神童散香在左玉女執巾在右畢取水含仰漱左右三通祝曰
三光朗照五神澄清天無浮翳地無飛塵沐浴東井受胎返形三練九戒內外齊精玉女執巾玉童設靈體香骨芳上造玉庭長保元

吉天地俱并畢脫衣束向先漱口三過次洗手面然後而浴也浴畢轉西向陰祝曰
浣濁除塵洗穢返新改易故胎永受太真事訖取符沉著井中天帝君沐浴上法受之元始天王按法修行體香骨芳得為帝皇傳付天帝君修行得流精紫光覆冠帝身天帝君傳南極上元君上元君修行得流芳上徹香聞三清傳付太微天帝君修行五方自生神芝來會帝房傳付上聖金闕君金闕君修行面生玉澤體發奇光傳付上相青童君青童君修行香充三清光映十方此之妙道非世所行祕在南極紫房之內有分應仙當得此經按文修行三元紫房體生玉澤面發奇光神聰奇朗究徹無窮能行其道白日登晨外國放品經云沐浴金門冠帶神輝學同天

人壽極二儀高上合懽萬仙總歸正虛結符
永無傾危

沐浴七事獲七福

沐浴身心經云沐浴內淨者虛心無垢外淨
者身垢盡除存念真一離諸色染證入無爲
進品聖階諸天紀善調湯之人功德無量天
真皇人復白

天尊未審五種香湯獲七福因何者爲是何
所修行有何勝業願更開曉天尊答曰五香
者一者白芷能去三尸二者桃皮能辟邪氣
三者栢葉能降真仙四者零陵能集靈聖五
者青木香能消穢召真此之五香有斯五德
七福因者一者上善水二者火薪三者香藥
四者浴衣五者澡豆六者淨巾七者蜜湯此
七福因能成七果一者常生中國爲男子身

二者身相具足三者身體光明眼瞳徹視四
者髭髮紺青圓光映項五者脣朱口香四十
二齒六者兩手過膝七者心聰慧通了三
洞經法

沐浴吉日

正月十日沐浴令人齒堅
二月八日沐浴令人輕健
三月六日沐浴令人無厄
四月四日沐浴令人無訟
五月一日沐浴令人身光
六月二十七日沐浴令人輕健
七月二十五日沐浴令人進道
八月二十二日沐浴令人無非禍
九月二十日沐浴令人辟兵
十月十八日沐浴令人長壽

十一月十五日沐浴令人不憂畏

十二月十三日沐浴得玉女侍房

洞玄真一五稱符上經云黃帝曰天老以小
兆未知天炁故受兆靈寶五稱符經按東井
議清潔吉日沐浴齋淨受靈寶符

正月十日人定時

二月八日黃昏時

三月六日日入時

四月四日日昃時

五月一日日中時二十九日巳時

六月二十七日食時

七月二十五日早食時

八月二十二日日出時

九月二十日雞三鳴時

十月十八日雞初鳴時

十一月十五日過夜半時

十二月十三日夜半時此皆當天炁月宿東

井時與神仙合會此日蘭湯沐浴已也

老君河圖修身戒云

正月十日人定時沐浴除過無極

二月八日黃昏時沐浴除過二千

三月六日日入時沐浴除過三百

四月十三日夜半時沐浴除過二十

五月一日日昃時沐浴除過二十

六月二十七日日中時沐浴除過六百六十

七月七日日中時沐浴除過七百三十

八月二十五日人定時沐浴除過七十

九月二十日日出時沐浴除過九百六十

十月二十八日平旦時沐浴頭白返黑壽同

仙人除過無極

十一月四日雞鳴時沐浴除過二十三

十二月三十日夜半時沐浴除過三十

洞玄二十四生圖經云天河灌東井石景水
母精圓光拂靈曜玄暉瑩高明元始披重夜
天人逐月生沐浴瀾池上龍負長更瓶金童
灑香華玉女流五星冠帶濯玉津鍊度五仙
形體香萬神降乘景登高清

洞真太上黃素四十四方經云凡存念上道
呪除三尸之時常當採取白芷草根及青木
香合以東流水煮取其汁以沐浴於身辟諸
血尸惡炁可和香燒之以致神明若無青木
香者亦可單用白芷

清虛真人曰每至甲子必當沐浴

紫微夫人曰沐浴不欲數者鬼之性也性違
鬼返是鍊其濁穢鬼自亡矣

真誥云南嶽夫人曰浴不厭數患人不能耳
數則盥鍊尸炁而真炁來入

金房度命上經云修度命迴年之道每以六
癸之日取北泉之水一斛就本命日取白芷
桃皮栢葉各一觔合煮令沸正中而浴臨浴
之時向本命叩齒九通思玉童三人執巾在
左玉女二人擎香在右紫雲華蓋覆到前後
微祝曰

天地洞清洗穢除塵鍊化九道返形太真百
關納靈節節受新清虛監映內外敷陳日吉
時良度命迴年玉童玉女爲我執巾玄靈紫
蓋冠帶我身使我長生天地同根畢便浴浴
訖還入室東首而卧取粉自飾通身令巾仍
摩兩掌令熱拭面二七又微祝曰
天朗炁清我身已精塵穢消除九孔受靈使

我變易還返童形引骨更生體映玉光面發
金容

洞神經第十二云上元齋者用雲水三斛青
木香四兩真檀七兩玄參二兩四種合煮一
沸清澄適寒溫先沐後浴此難辦者用桃皮
竹葉剉之水一二斛隨多少煮一沸令有香
氣人人作浴內外同用之辟惡除不祥沐浴
室令香淨勿近園圃勿逼井竈勿侵堂壇勿
用穢地故廁牢獄尸柩堂居皆不可用

櫛沐浴

道書云凡道士理髮將髻及沐頭將散髮之
時先叩齒七通乃祝曰

太帝散華玄歸大神今日元吉理髮沐塵辟
惡除患長生神仙畢乃髻之竟又叩齒七通
都畢此名爲太帝散華理髮內法令人終年

不病耳目聰明頭腦不痛

凡道士浴身及洗手面之時先臨水叩齒三
通乃祝曰

四大開朗天地爲常玄水澡穢辟除不祥雙
童守門七靈安房雲津鍊灌萬炁混康內外
利貞保茲黃裳祝畢又叩齒三通乃洗手面
此名爲澡穢除凶七房祝法常能行之者使
人神明血淨辟諸凶氣

解穢并叙

夫神氣清虛眞靈所守身心混濁邪氣害人
入靖思眞要須清潔不履衆惡吉祥止焉道
士女官受法已後特忌淹穢諸不且者不在
履限

玄都律曰民家淹瘠不過晦朔不得入治哭
亦三日穢三年之喪未滿百日並不得書符

奏章朝真入靖違者奪筭一紀

太極法師曰道士女官先無淹穢哭亦不淹
唯須偃寐者身或被縣官繫閉出後香湯沐浴
解淹穢三日已後始得入靖夫淹忌臨屍
入產婦室及喪家齋食產家三日并滿月及
見喪車靈堂六畜生產抱嬰兒胎穢哭泣不
得言死亡事及不祥事午前忌之不得見血
肉死禽獸寢卧擗髮飲食使曲並不得向灶
便曲不得視三光餐十二辰肉魚臊五辛並
忌若婦人有經通不得近亦不得與同房寢
卧并造醮食及近道場如夢洩亦須解穢若
見死柩喪車遠存火從自己心中直出往燒
之赫然死柩喪車並為灰燼便想烈風吹之
又閉目內視令火自焚舉體潔白見穢氣消
滅即解矣又存一真人頭戴錄中九鳳真官

口中含水噴洒穢亦消解乃朱書解穢符符
經書時三叩齒稱合明天帝日閉氣書之置
水中以刀子左攪水三匝想見北斗星在水
中祝曰

百淹之鬼速走萬里不走斬死西方白童子
急急如律令則含水噴洒穢氣都散歲除日
不俗元日不沐尋常五日一浴十日一沐皆

用桃竹

朝禮

朝真儀云每月一日十五日三元日庚申甲
寅甲子八節三會本命等日並須朝禮若與
戊辰戊戌天父天母殺害日常日殺同者即
不可為之凡朝禮先一日以桃湯澡浴如法
在解穢篇中並不得食葱薤韭蒜乳酪等至
其日更潔衣服執香鑪至靖戶外叩齒三通

微祝曰

守靖玉女四明功曹今欲朝禮願通達上聞
便開門先進左足至香案前置爐案上執簡
平立臨目叩齒三通存思玉童玉女在香案
左右即長跪三捻香訖起平立又微僂身發
爐祝曰

太上玄元五靈老君當召功曹使者左右龍
虎君捧香使者三氣正神急上開啓三天太
上玄元道君臣今正爾燒香朝真願得九天
正真生氣降臣身中令臣所啓速達逕御

太清紫微宮真玄元大道君凡前畢起存心
若至金闕前再拜訖又長跪叩齒二十四通
祝曰

正一盟威弟子某甲稽首歸身歸神歸命
太清玄元無極大道太上老君太上丈人天

帝君天帝丈人九老仙都君九炁丈人百千
萬重道炁千二百官君太清玉陛下臣幸資
夙慶得奉道真竊不自揆輒希長生誓已立
功修德之願赦臣積生已來至于今日所犯
元惡重罪咸賜蕩除許臣自新補復前咎令
九祖父母幽魂苦爽皆下拔九幽上昇天衢
令臣修道克合誠精削除死籍注上玄籙闔
門之內共保元吉生成之惠實在於此臣某
叩頭便以簡叩頭謹啓若更有他事任隨
意言之但不得繁矣訖又再拜便於禮處伏
地以簡叩頭搏頰訖復爐祝曰
香官使者左右龍虎君捧香使者三氣正神
當令朝真之所自然降金丹玉芝之英百靈
衆真交會在此香火案前令臣修道克合至
真闔門受福天下蒙恩仙童玉女侍衛香煙

傳奏所啓徑御

至真帝前燒香時勿反顧顧則忤真氣致衰
應又勿器喧使至平明須了矣

太素真人隱朝禮願上仙法

受大洞上訣施行雌一讀太丹隱玄五晨金
華經者常月密朝太素三元君以正月十日
二月九日三月八日四月七日五月六日六
月五日七月四日八月三日九月二日十月
十一日十一月十二日十二月十三日夜於
寢靜之室燒香北向心存三君再拜訖坐卧

任意稽首心祝曰

謹啓太上大道高虛玉晨太素紫宮三元帝
君中央黃老無英白元玉皇大帝五老高真
太極皇精玄皇玉君某是大洞三景弟子謹
以吉日之夜天關九開之間上聞太上太素

三元玉皇真君前乞得長生世上壽無億年
時乘黃晨綠蓋龍轅上詣紫庭役使萬神侍
衛四明太素帝君畢常當行之勿令人知也
此太極真人隱朝三元夜禮願之道也昔常
安季仲子不知他道又亦不施行太丹之事

三元之法唯偶得此隱朝之道按行之三十
年得乘雲駕欵昇入玄洲仙人王履冰趙雙
成范叔友管平阿李明延安生之輩皆得此
道而昇崑崙之房或在神洲或在三玄宮也

朝極

旨曰月用一日一年有四日不同常步日及
上生日不同者及同者並依常法竟各依時
王朝若甲子日八節日與四時同者亦止一
步而爲二朝以玉皇爲始若欲各步各朝以
午時朝極子時朝中元旨曰春正月一日二

月二十日三月二十七日旨曰步綱畢正身入斗魁中東向視歲星象在肝中步畢仍於弼上左迴身左足先下入魁中對天樞下陰精弼星之間東向右足併立閉氣臨目存歲星精象圓如珠青光照洞從天來下飛入我口小開口受而吞之還存肝中內外合映良久乃通氣開目餘星皆倣此各依本色及所生之藏旨曰再拜好安處兩足拜跪勿令犯諸星綱跪長極並當以膝綱上不爾不得也旨曰心祝曰

太歲元神木公九元陽華玄氣盡來入身旨曰祝畢叩齒九通畢起左迴登天樞而出若值六甲日仍左行步三台非六甲日左行詣五星綱口餘四朝倣此旨曰夏四月八日五月六日六月十八日旨曰正身入斗魁中南

向視熒惑星象在心中再拜跪心祝曰

南上元神大陽四光仲離丹水來入丹房旨曰祝畢叩齒九通畢起出旨曰秋七月七日八月二十日九月九日旨曰正身入斗魁中西向視太白星象在肺中再拜跪心祝曰西上太玄金精七通玉元二帝氣迴胎腦旨曰祝畢叩齒九通畢起出旨曰冬十月五日十一月三日十二月六日旨曰正身入斗魁中北向視辰星象在腎中十月十一月在左腎十二月在右腎再拜跪心祝曰

北玄紫辰金車水元龍胎化靈來入一身旨曰祝畢叩齒九通畢起出甲子日八節日正身入斗魁中弼星後入陰精弼星中間對向真人星今得拜跪旨曰向真人星存鎮星象在脾中再拜跪心祝曰

太極九真流康陰根飛一却蓋來入泥丸旨
曰祝畢叩齒九通畢起出若值六甲日即步
三台非六甲日乃便步五星行之十四年七
星之精下化成神人並乘流零八景丹玄斑
雲俱來詣子拜子仙官授子真符道成皆登
上清昇太微宮注云五歲君四極真人太極
真人各有獻送具在經文

朝玉晨君

正月四日 二月八日 三月十五日 四
月八日 五月九日 六月六日 七月七
日 八月八日 九月九日 十月五日
十一月三日 十二月十二日
太上大道玉晨君常以此日中登玉霄琳房
四眄天下有志節遠遊之心者子至其日平
旦日出時北向再拜亦可於中靜出庭壇燒

香北望乃拜雨雪於靜室中自陳本懷所願
曰糞土小兆男某謹上啓

太上玉晨玄皇大道君某以思真願仙歸心
奉朝伏希矚鑒矜允誠請原赦某歷劫之殃
考一生之罪咎學道修身克蒙感遂長生度
世登侍霄房畢嘔液三十過伏席叩搏使心
形像極良久起跪嘔液也

朝青童君

東海青童君常以丁卯日登方諸東華臺四
望子以此日常可向日再拜日出行之至其
日時出於庭壇施香案如法乃拜若所居不
早見日者當親東方所然即可爲之其方
諸山既在會稽東小近南若夏月日出東北
乃不可每正向日出要當向山所在爲之值
雨雪則於靜室中存而朝之長跪曰

奠土小兆男生姓名謹上啓

九微太真玉明青保王金闕上相大司命高
晨師東海玉明青華小童道君某以塵濁罪
穢願樂清虛乞霑所望仰蒙濟拔所以幽明
考譴並希赦蕩業預仙階侍謁靈景因伏席
叩將使心形懔極又再拜可因此以服日精
九月已後正月已前日出同在其方非其月
則拜畢轉身正對日行諸脈飛華水母奔日
五帝等法亦可正爾吸日精霞九嚙之

隱朝胎元法

學生之法不可泣淚及多唾泄此皆爲損液
漏津使喉腦大竭是以真人道士常吐納嚙
沫以和六液常以本命之日向其方面叩齒
三通心存再拜而微祝曰

太一鎮生三炁合真室胎上景母玄父元生

我五藏攝我精神下灌玉液上朝泥丸夕鍊
七魄朝和三魂右命玉華左嘯金晨令我神
仙役靈使神常保利津飛行十天祝畢又心
拜四方叩齒三通此名爲太山上呪生隱朝
胎元之道常能行之令人魂魄保守長年神
仙

朝禮九天魂魄帝君求仙上法

常以月三日九日十六日平旦向日九拜九
楫亦可心拜仰頭叩齒二十四通微祝曰
天魂九經上帝尊神太陽日精金門變仙小
兆玉甲敢奏微言今日上告八願開陳請施
禮願仰希玄恩蒼龍朱鳳策轡紫軒五雲交
蔭六炁扇塵高上曲躬三元降真二景經絡
我道欣欣心朗耳聰目明色鮮體輕骨昇面
發華顏羽服生形飛造帝晨畢仰天引日精

四十五嚙止行此三年目明徹視洞觀無窮
面有金容體生玉津九年能行身外無影飛
空玄虛也若天陰無日於密室心存行之亦
感於自然也

又以月五日十五日二十五日此三日皆以
人定時向月九拜九揖亦可心拜仰頭向月
叩齒十六通祝曰

魂精魄靈九天同生石景水母太陰朗明徘徊
月宮治鍊金庭二景合原上古時清八會
交帶我願克成願光願容願鮮願榮願神願

仙飛行上清畢仰引月精四十五嚙止

魂精帝君即九天司命部九天之魂精下統
後學算命也帝君鎮在日門金庭之內魄靈
帝君即九天丞相主九天之魂靈下統後學
之錄籍也鎮在月宮琳琅之都

凡修上道旦夕坐起卧息常當存念日在頭
上月在口中魂精帝君在泥丸魄靈帝君在
明堂心存目想常使彷彿將其踰年真形見
也青白分也九年能乘空飛行上登晨燈之
館遊宴虹映之山也

朝太素三元君受行先進洞房之事
者依此朝若未修其道者則不得爲
之

正月九日 二月八日 三月七日 四月
六日 五月五日 六月四日 七月三日
八月二日 九月一日 十月十日 十一
月十一日 十二月十二日
夜用子時左右於寢靜吐向六再拜訖起跪
施香案具冠服再拜訖更一拜便長跪曰

謹啓

太上大道高聖玉晨太素紫宮八靈三元君
中央黃老君無英白元太帝五老高真上仙
太極皇精三皇玉君大洞三景弟子某謹以
吉日之夜天關九開之門上聞太上玉皇真
君乞得長生世上壽無億年時乘黃晨龍輅
上詣紫庭役使萬神侍衛四明畢勿令人知
太素三元君女子也德凝虛无神高太上教
制天真領理萬炁三元君乃一女子耳積感
瓊琅虛生霄景結煙散景道陵玉真夫三元
君之出遊也則日月傾曜烈燭拔根八風揚
波馳蕩幽源連暉九萬高霄憐晨絳霞鬱敷
黃雲九纏於是五老啓途太帝扶軒西皇秉
節東華揚幡九天爲之顛徊太無爲之起煙
幽炁隱藹八景連塵顧眄羅於無上俯仰周
于百圓大哉高皇是曰太素三元君夜在密

室常存三元君來在室中心拜心語如是不
替則所向如願萬事克和此爲真人致神仙
之要法也

太素三元君服紫炁浮雲錦帔九色龍錦羽
裾建寶琅扶晨羽冠腰流金火鈴虎符龍書
而座空中焉膝下常有綠丹青三素之雲炁
鬱然冠其形也太素三元君常誅曰

太無連玉清三曜洞高明八素迴晨風散雲
謁飛靈圓輪擲崆峒金映冠天精玉華結五
老紫煙運霄軒乘炁蕩玄房委順扶所經金
姿曜九霞玉質躍寒庭幽童迴孩眄老父還
返嬰帝一固泥九九真保黃寧視眄萬劫外
齊此九天傾若存念之時當觀此誅之作云
是玉清上官之唱以和於形魂之炁也若存
三元君者首作頽雲三角髻餘髮散垂至腰

中髻上乃冠扶晨冠耳予存感致若亦將見
之於紫房及左右也此者之間當有太素王
女三寶真人來降於予矣欲行此道常當別
寢獨處不雜他人每事亦爾非唯此一事而
已

雲笈七籤卷之四十一

雲笈七籤卷之四十二

宋劉宗素撰度黃帝外經集解經曰然從後世書多誤

存思

存大洞真經三十九真法

出三十九章經

太微小童

讀高上虛皇君道經當思太微小童子景精真氣赤色煥煥從兆泥丸中入下布兆身舌本之下血液之府畢微祝曰

真氣下流充幽關鎮神固精塞死源玉經慧朗通萬神爲我致真命長存拔度七祖返胎

仙畢引赤氣三嚙止便讀玉經畢又祝曰

天有大隱生之靈寶稱曰明梁上之氣守我絕塞之下戶更受生牢門之外乃又召益元之羽童列于綠室之軒使解七祖百結隨風離根配天遷基達變入玄玉清隱文又祝曰

元氣非本生五塗承靈出雌雄寄神化森羅邃幽鬱玉音響太和萬唱元中發仙庭迴九變百混同得一易有合虛中俱入帝堂室畢此高上祝秘文泄之七祖充責

太一尊神

讀上皇玉虛君道經當思太一尊神務猶收真氣紫色燭燭從兆泥丸中入下布兆玉枕之下泥丸之後戶畢微祝曰

太一保命固神定生爲我上招帝真之氣下布紫戶之庭玉經仰徹九元朗明七祖同歡

俱昇上清畢引紫氣三嚙止便讀玉經畢又

祝曰

兆身常死關結胎害百神百神解胎結披散胞內根七世入帝室一體合神仙神仙會玉堂七祖生南宮併帶理明初同席孩道康萬

真守身形是日藏初明帝一廻雌雄保鎮百
神門閉塞萬邪戶受事九宮間典禁召司命
三日朝泥丸

帝君

讀皇上玉帝君道經當思帝君延陵梵真氣
紫光鬱鬱從兆泥丸中入下布兩眉中間紫
戶之外宮畢微祝曰

帝君度符籍正氣召萬神上招玉真充氣布
兩眉間混一生帝景三素成我仙飈乘龍
蓋逕昇高上軒畢引紫氣三咽止便讀玉經

畢又祝曰

扶晨始暉生紫雲映玄阿煥洞圓光蔚晃朗
濯耀羅眇眇靈景元森灑空清華九天館玉
賓金房唱霄歌賢哉對帝賓役召伯幽車七
祖解胞根世世爲仙家玉清隱文又祝曰

丹皇運珠守鎮死門上一赤子玄帝凝天一
名伯元上亦爲三元先扶我養我使我登雲
輪常坐上清軒七玄爲仙君

无英公子

讀上皇先生紫晨君道經當思左无英公子

玄元叔真氣玉光奕奕從兆泥丸中入下布
兆左腋之下肝之後戶畢微祝曰

元英神真生紫皇三氣混合成宮商招引真
氣鎮膀胱運流三丹會洞房爲我致仙變丹
容飛昇雲館入金墻畢引玉光三咽止便讀

玉經畢又祝曰

神安氣洞上與天通越出地戶過度天門隱
息四維七星散分飛行陰房日月植根守金
藏玉制御萬神仙王何人我已成真隱存雌
雄玄洞四鄉結中青氣號爲延昌字曰和嬰

理命年長玄歸固內慶玄牢張我日成真飛
仙雲京

白元洞陽君

讀太微天帝君道經當思右白元洞陽君真
氣金光耀耀從兆泥丸中入下布兆右腋之
下肺之後戶畢微祝曰

洞陽鬱靈標魂生金光煥煥氣中精招真固
神令長生拔出幽根返胎嬰駉晨御氣昇玉
清畢引金光三咽止便讀玉經畢又微祝曰
洞陽鬱靈標守體死門開戶出三尸蟲受入
九真源解胞散滯血百節生正神七祖滅尸
禍拔殖後葉患黑氣斌來生斫斷胞死根世
世受道德後獲帝仙卿帝仙是何人明明七
葉孫乃祖入丹都併坐精上門
司命丈人

讀三元紫精君道經當思中央司命丈人君
真氣紫雲之色爛爛從兆泥丸中入下布兆
絳宮心房之中畢微祝曰

司命定年丈人保仙度名於南宮上奏帝君
前世世爲仙王拔出七葉根福報死窮已皆
著玉經言畢引紫雲氣三咽止便讀玉經畢
又祝曰

會元三襟交携領迴胎嬰承光守下關務玄
待月明於是混離固篇明車受成福延七世
禍散玄生守景六合陵梵七靈共生億千欸
昇玉庭嬰兒徘徊羽衣命仙古濟萬萬福布
千千骨有玉映血承瓊泉生樂天地日月同
年玉清隱文又祝曰

福布七玄前罪滅三塗中靈吹九晨杪納氣
大帝宮五仙携太一併位重冥空遂隱上清

室羽明帝一房

桃孩君

讀真陽元老玄一君道經當思命門桃孩君
道康真氣黃雲之色從兆泥丸中入下布泥
臍中命門之外畢祝曰

真靈正神號曰桃君混合生宮守護命門通
仙致氣齊景寶雲七祖同生受福高晨畢引
黃雲之氣三咽止便讀玉經畢又微祝曰

五嶽真人定錄四賓司錄促到護籍理民起
非握節雲拘執幡香風八披惡魔絕煙並來

對帝萬萬稱臣度我生籍名遷玉門扶翼五
老慎護披塵玉清隱文又祝曰

太上時非子一曰合精延是爲命門王可以
召萬神萬神即時到合會瓊羽門使令散禍
禍絕福連上寢玉堂世受名仙

上一赤子

讀上元太素三元君道經當思泥丸天帝上
一赤子真氣如寶光從兆泥丸中入下布泥
丸九孔之戶畢微祝曰

上元赤子號上真飛雲羽衣耀紫煙上招明
景對帝寶寶光奕奕映我身身生毛羽昇九
天畢引寶光三咽止便讀玉經畢又祝曰

童子景精有神有威合象三形九道相推衣
服朱丹步正參差出入上元太極內階知我
者長生存我者不衰人无哭兆恃賴辟非欲
知吾處密問太微太微玉帝三聖徘徊俠我
左右一合俱飛混洞六府日月齊暉玉清隱
文又祝曰

九道轉對五老各寧洞陽銜籍號曰鬱靈七
世父母反胎更生累業積罪罪滅福生上入

帝堂受書丹明常與伯史原徘徊三界庭中
金佩羽寶曜圓形玉輪北回役御朱兵

中一丹皇君

讀上清紫真精三素君道經當思絳宮中一
元丹皇君真氣日光之色從兆泥丸中入下

布頂中大椎骨首之戶畢微祝曰

中一真君號曰運珠上招日光灌我形軀三
真寶曜固命玉符壽億萬年永无終休身生
羽服飛昇天衢畢引日光三咽止便讀玉經
畢又祝曰

天有九魂不可分道有三真不可去身帝
一變景萬化以臻流珠停暉紫霞踊煙七度
迴路三光映真太一精符相與爲親司命衛
月嘘我重脣五老銜日吸我三便太上道君
與我纏綿上造天階携挹太真

黃庭元王

讀青靈陽安元君道經當思命門下一黃庭
元王真氣月光之色從我泥丸中入下布兩
莞間車軸下戶畢微祝曰

下一真元王號曰始明精三皇把符命金契

度仙庭上招景中氣氣布冠我形羽車曜雲
羅令我飛上清畢引月光三咽止便讀玉經
畢又祝曰

五藏百結生此萬疾玄一林虛開關解結結
絕病散精神盈溢福氣充明禍翳傾竭仙心
日臻死道月絕混化九君合符帝一七神奉
符公子入室

九真帝昌君

讀皇清洞真道君道經當思泥丸九真帝昌
君上皇真氣青光萬丈從兆泥丸中入下布

口之四際畢微祝曰

九真始生生於上元號爲先靈三景各分上
招玄暉布流四門鎮神保仙拔度七玄騁景
乘溥朝拜三元畢引青氣三咽止便讀玉經
畢又祝曰

七氣離羅太混黃寧六甲輔魂內注六丁三
真入胃液流大明五符上皇泥丸常生九星
下映日同母軒遊眄八極迴盞雙嬰上到紫
房被巾羽青七祖父母各得返生

八真含景君

讀高上太素君道經當思膽中八真含景君
真氣黃雲之色從眇泥丸中入下布兆背脊中
骨節之府畢微祝曰

八真結神神生九天號曰北臺君常在三合
間招真洞明氣下流布我身身生紫暉與帝

結靚縹契五老太仙纏綿畢引黃氣三咽止
便讀玉經畢又祝曰

生生得帝心各會重戶內紫房混五神魂魄
恒寶貴七關受仙輝五藏充玉氣俱過水火
天披建四和蔚上歸皇一子與此魂相對

七真玄陽君

讀皇上四老道中君道經當思左腎七真玄
陽君右腎七真玄陰君真氣黑雲之色從眇
泥丸中入下布兆背脊骨地戶中畢微祝曰
七真生帝景八氣運常寧上招日中童圓珠
映我形迴風混幽府歸妙大洞經拔出地戶
難超凌逸九天畢引黑氣三咽止便讀玉經
畢又祝曰

太一鬱書上登洞房六合三賓司命神公手
執錄籍駕景乘龍左迴靈曜右扇神風峨峨

隱珠芬豔嬰蒙浩觀太无濯練五通澄魂羽
幽練魄空洞招兆百神月帝之功七祖順生
景福昌隆迴我老艾還復玄童上對神霄金
光十方飛颺玉輪彈金鳴鍾

六真元素君

讀玉晨太上帝道君道經當思肺中六真上
元素玉君真氣白雲之色從兆泥丸中入下
布兆頸外十二關梁之中畢微祝曰

六真奕奕白光央央迴帝之景上入丹鄉招
真下流灌我玉霜羽裾紛紛衣我仙裳越過
水火飛登神京畢引白氣三咽止便讀玉經
畢又祝曰

九合三離紫房散分五老正嚴帝一保神司
命奏籍奉行三元胞樹斷落血尸絕根返胎
朱火迴氣泥丸我合九清大混百神身登玉

房同輯金仙逍遙太素徘徊三天重華列簡
累支流玄世爲道伯大福纏綿上寢玉清下
息命門五藏秀華頂負日魂長保劫齡後天
常全

五真養光君

讀太清大道君道經當思脾中五真養光君
真氣如玉光金真之色從兆泥丸中入下布
兆喉內極根之戶畢微祝曰

五真散靈布氣九玄金光曜暉玉氣吐津萬
神並暢熙怡我身圓光奏命籍太一勒九天
降致八景輿策龍駕紫煙混合三帝室保我
億劫年畢引玉光金真之氣三咽便讀玉經
畢又祝曰

晨登九景臺夕入神霄門太一神夫子或曰
三來寃左執兆符籍右携洞陽君定生會紫

房五神更混分混分逸帝堂七祖絕死根五
毒氣零滅緊津无浮連令我尸血化帝房出
金元三塗絕苦樹世世獲天仙常與景中王
積劫保元元
四真清明君

讀太極大道元景君道經當思肝中四真清
明君真氣青雲之色從兆泥丸之中入下布
兆胃脘之戶膏膜之下微祝曰

四真常生青光華精裊徊秀朗垣沈珍玉景
庭携提高上元俯仰要五靈拔解七葉根與
我保華嬰畢引青炁三咽止便讀玉經畢又
祝曰

帝室混身一道萬分是曰帝一白帝皓靈金
霞迴日重冥幽寒藏神化密把兆五符與天
相畢玉暉覆蓋元死无疾七祖父母超登丹

室胞根八解死符絕滅帝得五元我迴三七
六府煥奕金書羽扎世爲仙真實錄玄別華
繁曾玄世无曲折

三真元生君

讀聖初紫虛元君道經當思精血中三真元
生君真氣赤雲之色從兆泥丸中入下布兆
鼻兩孔下源之中畢微祝曰

三真煥光流丹徘徊玄合九景三洞金扉上
招朱童五苦廊開死根斷落日魂同飛超逸
十界上昇玉階畢引赤氣三咽止便讀玉經
畢又祝曰

七氣混合帝一迴元結滯日散兆命長遷死
道閉滅斷絕胞根五藏生華六府金鮮帝一
保形司命保神五符啓扉五籍登仙世爲道
王帝師纏綿散香龍憲返華揚煙七携无上

八暉九陳流源回液領會六淵名書上清氣
續寂軒迴風脫死帝一相連五通七合俱生
上元

二真堅玉君

讀无英中真上老君道經當思骨節二真堅
玉君真氣碧雲之色從兆泥丸中入下布兆
太倉五腸之口畢微祝曰

二真固神鬱勃三關迴金合玉堅備泥丸上
通帝氣布流金門混化啓明合我仙魂七祖
同飛滅絕胞根世保道德永享欣欣畢引碧
雲之氣三咽止便讀玉經畢又祝曰

魂生无中布在九重道出三極常遊絳宮主
宮合化是爲紫房紫房所在先由明堂明堂
之內守神桃康風雲鬱鬱既清且涼塞閑欲
孔剖破戀根其聖曰哥其真曰李兆能知之

乃開金門金門左右忽見高賢左曰父寧右
曰精延此是景中伯與爾登玉晨父寧母精
世世爲仙萬條重華皆受帝恩

一真天精君

讀中央黃老君道經當思心中一真天精君
真氣絳雲之色從兆泥丸中入下布兆胃中
四極之口畢微祝曰

一真鎮心總領百神百神常生會我絳軒上
招玉氣六液沈珍赤景啓靈拔我七根超逸
三塗上昇南仙畢引絳氣三咽止便讀玉經
畢又祝曰

帝一迴風化合桃康流生起福上溢玉堂混
而合之出入帝房三五合一必成仙君七玄
父母滅尸散怨萬劫千年皆登上仙曲節伏
扈廣敷鬱申守我形者司命丈人帝君公子

深固泥九太微玉華羽服揚幡魂魄長相抱
百骨皆滿神神王生津上超越度死門遂友
高仙子把持玉清賓

九元之真

讀青精上真內景君道經當思九元之真拘
制真氣五色雲氣從兆泥丸中入下布兆左
耳之下伏晨之戶畢微祝曰

九天之精天關開窓八景合氣上通金房三
元帝室返老生翁玉華灌溉練改艾容飛霄
紫輿運我昇空畢引五色雲氣三咽止便讀

玉經畢又祝曰

太微小童常在帝前其名景精其姓曰干合
形太一被服朱丹五符命籍把持玉案帝君
所臨主通諸神混合太一司命丈人固保靈
戶五藏會分帝仙守宅凶種滅根三氣鬱敷

八迴五煙我得昇霄駕龍明軒

皇一之魂

讀太陽九氣玉賢元君道經當思皇一之魂
上歸真氣玄雲之色從兆泥丸中入下布兆
右耳之下伏晨之戶微祝曰

皇一上真洞生丹房朱映蘭曜發溢明光太
元之音朗徹九空玄金獨落振響琅琅上招
玉景協我神堂策虛昇飛遊宴玉京畢引玄
雲之氣三咽止便讀玉經畢又祝曰

九宮一合化形帝晨上昇紫房命真召仙會
濟魂魄領括百神七玄康樂拔苦破根死煙
滅氣福祿充軒兆登太霄駕景控雲月中五
帝挾日精輪靈將逸阜飈景同遷

紫素左元君

讀太初九素金華景元君道經當思紫素左

元君翳鬱无刃真氣景雲之色從兆泥丸中
入下布兆頭面之境畢微祝曰

翳鬱生真真景生空靈光昱昱紫氣融融上
致流津下布我宮身生水火體變玉光飛仙
羽蓋昇入神公受書玉經成我仙宗畢引景
雲之氣三咽便讀玉經畢又祝曰

慶元吉津流汨西田太帝携手命召高仙拔
散濁穢斷絕死根上一天帝號玄凝天曜明
六合淨寂泥丸是爲百无上使兆保長安列
圖玉皇併襟帝晨五府生華六液龍源淵清
太素鬱霞金津萬仙來朝五嶽啓陳玄愆沈
散天福奏煙彫梁守命戶長來護死門上生
玉房受位金仙天之玉堂常接帝賢九天之
中宴眎劫年

黃素中元君

讀九皇上真司命君道經當思黃素中元君
圓華黃刃真氣晨景之暉上華從兆泥丸中
入下布兆胃腹之境畢微祝曰

九天上景化生華暉晃暉太空曜真紫微上
致中黃百神降迴散根離苦八難豁開七祖
同昇福慶巍巍使我神仙八景齊飛畢引景
暉之氣三咽止便讀玉經畢又祝曰

太帝精魂陽堂八靈披散死氣混合衆生帝
一承圖三元會明九真安安七神寧寧超越
滯節過度鬼兵上昇帝晨眎樂玉庭玄母定
錄五府開清胞根沒種血汙殄平七祖父母
起福三清无英明夫掌我仙經廣神安氣綠
迴絕冥閉藏死關太混一生長寢羽臺上固
神五老室受錄上清闕保德七元日上上登
玉霄下下合帝一

白素右元君

讀天皇上真玉華三元君道經當思白素右元君啓明蕭刃真氣月中之華從兆泥丸中入下布兆下關小腹至脚微祝曰

白素啓明九天同生高虛素鬱浮景玉清迴真典仙流灑八溟通幽達微朗曜華精使我內徹五孔開明神公來遊我道克成畢引月華之氣三咽止便讀玉經畢又祝曰

魂生九氣氣變成神五老經會太一化仙二十四真迴形帝先九曲下戶鎮生白雲黃庭六府含養命根胎結胞樹種栽死山一得拘制永斷滅源符籍清明金映玉軒長爲德伯世得道恩昇登日月遂友帝仙

日中司命

讀太一上元禁君道經當思日中司命接生

真氣三華之氣從兆泥丸中入下布兆左手之戶畢微祝曰

四大乘天天元來歸三華吐曜司命景飛爲我招仙七祖散開上登太虛日月同暉畢引三華之氣三咽止便讀玉經又祝曰

太一務猶收傳司北帝司玄一老子握節往來元素把符白元守雌煥然神光明披霞昇帝壙列坐震靈席混合五日房白氣育上生青君案延昌左携精上門右抱合和嬰我生日月華友賓赤氣王八景照泥丸朗然洞房中嬰兒爲赤子混離生玉容五道秀金華位爲上清公七祖斷玄滯身得乘神風徘徊三清上和樂返嬰童

月中桃君

讀元虛黃房真景君道經當思月中桃君方

盈真氣月暉之色從兆泥丸中入下布兆右手之戶微祝曰

元虛黃房內月中號方盈左宴朱顏臺右携仙皇庭宴景三秀房結我神始生同飛入玄玄七祖返華嬰畢引月暉之氣三咽止便讀玉經畢又祝曰

九元鎮真五帝纏綿日月中王與兆為親大混三五離落魄魄百節金映玉液迴神五府生華白氣運煙充溢三清紫房寶津上開仙戶下塞死門令我羽簡玉帝之前七祖父母返生南軒虎符攝魔龍旌命神太一金書据束三官除滅死籍刊名王真保生太上日月同年

左目童子

讀太極主四真人元君道經當思左目童子

飛雲真氣日之華光從兆泥丸中入下布兆左目之中畢微祝曰

四極太靈元君精映日華充溢童明光光二景相照通我明梁三丹啓真我道開張毛羽羅襪飛上玉京畢引華光三咽止便讀玉經畢又祝曰

我乘混合氣纏固九真丘養光太昌子駢羅疑羽珠九尊衆帝生洞景迴須臾七祖結解散穢積忽已除世世生福昌玄祖獲仙書身昇太霞宮控龍宴玉虛上朝上清皇見侍幸正扶

右目童子

讀四斗中真人七晨散華君道經當思右目童子晨嬰真氣月之華光從兆泥丸中入下布兆右目之中畢微祝曰

七晨飛華華散三元混合成真上招月魄爲
我降靈啓我仙門七祖同飛上朝帝君畢引
月之華光三咽止便讀玉經畢又祝曰
三素牢張上老君神生道固我魄逸遊保兆
六合腦憂苦設曲門死氣閉地下身爲帝一
君併襟樂六府鏡心丹玄房熙氣泥丸野體
曜金暉羽錄召真白氣重鬱百神死鮮長與
日月符籍纏綿世保道德永爲天仙寂寂內
注遂昇帝晨

肺部童子

讀辰中黃景元君道經當思肺部童子素明
真氣五關暉光從兆泥丸中入下布兆肺部
華蓋之門上通兩目之童畢微祝曰

童子素明黃雲九纏滄臺飛輪三神協真號
曰玄上景列位高皇賓總攝命百神携我入

紫煙畢引暉光三咽止便讀玉經畢又祝曰
二老在左右帝魂不可分三九變其上下太
一立其中根五神奉我生籍司命塞我死門
九宮合而爲一六合總而內真世獲仙書福
慶纏綿五老對席日月爲親太一來迎上昇
帝晨七祖滯血皆爲拔根返胎南宮受生帝
軒兆宴玉堂同襟帝輪世世列圖羽服揚幡
子孫保昌慶及後玄長爲仙伯役使萬神
胎中白氣君

讀金闕後聖太平李真天帝上景君道經當
思胎中一元白氣君務玄子太一精魂玄歸
子二神真氣三華之色從兆泥丸中入下布
兆五藏結喉之本訖微祝曰

金闕煥玉清白氣映丹霞明光鬱金鈴五色
吐三華流津宴寢堂結我始生牙玉符召百

神金威徵萬魔保此億劫年仙道明凶邪畢
引三華之氣三咽止便讀玉經畢又祝曰
天生八氣迴合帝鄉五神奉符司命扶將拔
斷死籍盪穢幽冥七世解結福延玉庭血積
沈沒三素煥清兆昇天堂與帝合靈世得仙
契所願必成種年日中植命月庭返胎童蒙
回爲孩嬰生與天同壽與日并

結中青氣君

讀太虛後聖元景彭室真君道經當思結中
青氣君案延昌元君精魂保谷童二神真氣
氣如玉華從兆泥丸中入下布兆五藏大胃
上口微祝曰

離合九靈二真幽密太虛重天上携太一雌
雄混合同仙妙室上變九仙下解胎結七祖
慶欣五苦解脫使我飛騰靈化本質畢引玉

華三咽止便讀玉經畢又祝曰

種福九天外拔尸地門下七玄解滯積斷樹
除憂苦返胎朱火官更生九玄戶真氣日日
臻禍害日日除兆昇三清室乘鸞上景庭命
與月母俱年隨日帝生累玄保仙籍迴老更
童嬰福昇六合內受圖永常生

節中黑氣君

讀太玄都九氣丈人主仙君道經當思節中
黑氣君越來生帝真精魂幽臺生二神真氣
玉光之色從兆泥丸中入下布兆九腸之口
伏源之下畢微祝曰

太玄何寥寥黑氣生上靈帝真洞明景九氣
合神廬變化十方領修歛肇明初萬真練我
仙百關自清居七玄斷胞樹九曾昇福堂上
招景中子與我登飛與畢引玉光三咽止便

讀玉經畢又祝曰

帝魂照无阿常鎮兆生門伏尸滅落保魂寧
神玄母迴光奉帝玉仙右命太一乃及兆身
北宴上清列爲玉賓顏生日華年合月煙長
躋金房晨景爲隣除憂伏胃門拔苦三塗中
福積丹玄內慶充泥丸房百神混帝一大變
流迴風返兆朽艾形改貌爲嬰童世世入仙
堂玄玄登羽宮大劫雖屢傾與日方增崇
胎胞中黃氣君

讀上清八景老君道經當思胞中黃氣君祖
明車天帝精魂理維藏二神真氣黃雲之色
從兆泥丸中入下布兆小腸二孔之本畢微
祝曰

上清曜玄臺八景乘天紀黃氣協神真精魂
對帝子太一度命籍五符固不死携仙帶晨

輝迴風返形始拔苦出七祖同歡九玄裏畢
引黃雲三咽止便讀玉經畢又祝曰

白雲合神景乘素會太微上朝帝一室解帶
皇一階啓明金門中三陽召上歸昇我身內
神覆蓋大明威大寶九華光映兆形招雲混
真散香要靈舍景月中返胎受生年停曜景
命遂无傾身爲仙王保此上清世受真書玄
華玉庭

血中赤氣君

讀東華方諸官高晨師王保王青童君道經
當思血中赤氣君混離子司命精魂發紐子
二神真氣如赤雲之色從兆泥丸中入下布
兆百關絕節之下畢微祝曰

晨暉煥東霞丹景映高清二真協神宗落落
七華生五老飛帝席太一保童嬰錦雲曜幽

夜朗朗開重冥七祖勸符籍南極受胎靈高
晨謁雲輿運我昇飛駟拔解億世基歎我萬
劫程畢引赤雲氣三咽止便讀玉經畢又祝
曰

五道混迴七門始分南和建節白帝彰形靈
標理魄會昌護神奉符登霄寢息玉軒定錄
瓊札世爲天仙三塗塞絕除伐胞根死氣沈
零禍輪无連福臻重枝慶會華玄名書玉堂
內世爲道德門
上玄元父玄母

讀扶桑大帝九老仙皇君道經當思上玄元
父高同生下玄玄母叔大玉帝皇太一重冥
空九帝尊神日明真太帝精魂陽堂玉天帝
九關魂錄迴道天紀帝魂照元阿七神真氣
混合蓮花之形從兆泥丸中入下布兆本命

之根胞胎大結之中畢微祝曰

元父玄母七真齊氣神公大帝九老并位爲
我固生拔度十界日月同符九帝合契坐命
天魔萬靈來拜浮景三舉上震杖保億世畢
引蓮花之氣三咽止便讀玉經畢又祝曰

太玄聚暉映冠扶晨大帝變景須臾混分入
兆五府堅我玉根雙駟太一合羽揚輪與兆
上昇迴轉金門年日德昌體寶金仙世世昌
盛真符流連玄玄累葉名書靈軒羽籍紫庭
飛香奏煙福逮百枝慶溢帝門

三素老君

讀小有玉真萬華先生主圖玉君道經當思
三素老君牢張上正一左仙仲成子正三右
仙曲文子三神真氣混合黃白玄三色之雲
從兆泥丸中入下布兆鼻下人中微祝曰

玉真生帝景萬華乘雲發三老輔二仙共鎮
死尸窟神映七華生朽骨蒙更蛻起逸三界
庭五苦咸解脫得入九天表上朗高朱日畢
引三色之炁三咽止便讀玉經畢又祝曰
命門合精六混七分太一把籍司命理神帝
一曰形无英守魂太迴紫房奉符帝君胞樹
伐滅斷絕血根七玄更起沈景生煙炁得上
昇化合帝晨身映日月命與天連重華累暉
咸會上尊世書靈羽紫錄內宣乘景三素炁
宴高元號曰仙王上清真人

中央玄一老子

讀玄洲二十九真伯上帝司禁君道經當思
中央玄一老子林靈天真氣黃雲之色布炁
陰莖之端炁方黑帝保成曷真氣玄雲之色
布炁膀胱之中西方白帝彰安幸真氣素雲

之色布炁陰囊之中南方赤帝長來覺真氣
絳雲之色布炁口舌之中東方青帝雕梁際
真氣青雲之色布炁五藏內五帝真氣從炁
泥丸中之下布炁一身畢微祝曰

五帝明真輔仙玄伯上帝景暉吐靈數席翳
翳神曜徘徊重冥羽景保錄太一命籍五氣
總魂三精固魄金仙練容停年返白拔出幽
根日月同宅畢引五色氣五咽止便讀玉經
畢又祝曰

上寶月九真日義變王室呼吸紫微大混帝

一八煙叢生百靈明威九魂離合三光同暉
天皇在元紫煙霏霏五神奉圖始命不虧變
入九宮被服朱衣腰佩虎章流雲繡帔帷帳
欄玕五色徘徊日月照察俠以東西神庭內
醴以除渴飢三五復反轉藏管機周流太一

生均兩儀玉清隱文又祝曰

太一變六合五神哺泥丸七積滅三塗血尸
塞下關三杵對五真拔斫胞樹根丈人號神
宗同心元素君天皇八太清五老奉符文世
世登羽宮重華日中軒元王始明精固我本
命門保弼運錄氣歸上谷下玄冥景映形神
朝躋太上輪日月併玉鈴年隨二景分丹書
玉堂內位爲天上君左携羽臺子右提金顏
仙

帝卿

讀太元晨中君刊峨眉山中洞宮玉戶太素
君道經當思帝卿肇勒精絳宮中一輔卿中
光堅黃庭下弼卿緣上明三真之氣混合青
白黃三色之雲從兆泥丸中入下布兆身三
宮本命帝室畢微祝曰

三真生太元玉戶映晨霞太素洞元虛丹靈
森朱阿迴神九重府內唱發瓊華關納百津
液停年三秀柯我身騰玉清七祖離幽都長
保不終劫萬一承仙家畢引三色雲氣三咽
止便讀玉經畢又祝曰

帝一混九玄太素五華精寶羽宴玉堂八風
扇太明高上乘元景凌梵履昌靈七化紫房
下九混五帝清體生六色曜金映流神形感
濯元氣內金書玉皇庭玉清隱文又祝曰

靈雲始分白氣鬱素混會九玄三五流布帝
一解形起登霄路太一呼吸五華堅固司命
主日中白元司日暮日中靜心中妙悟夕
隱泥丸百神宣布二宮可以長生心腦可以
長度

帝一真君

讀西元龜山九靈具仙母青金丹皇道君道
經當思大洞帝一尊君父寧在真氣五色紫
雲之煙從兆泥丸中入下布一形之內散氣
九孔之中畢微祝曰

九靈通妙化金仙混扶桑帝一變百神合靈
西丹皇上爲胎仙母下號稱神宗曜景絕雲
杪蕭蕭紫微宮爲我執命籍保真三素房妙
景空中降練我返嬰蒙七根絕苦哀逸起九
福堂畢引紫雲三咽止便讀玉經畢又祝曰
太上洞明飛景九元結精凝神司命混合散
形億分千乘火甲萬騎揚幡俱與太一上造
帝庭仙伯元起徘徊仲成曲文一合我氣再
合我神三合我魄四合我魂五合我精六合
我身我身六合洞靈啓真八景靈駕三素浮
輪我與帝一俱昇玉晨重華累枝混合天仙

身有道籍世有生根金簡羽符名刊日軒所
願即從天祿說說所向如心萬福盈門常存
太上帝一泥丸雌雄混化百靈纏綿讀經萬
遍雲駕來迎携宴五帝日月九君號爲仙公
上清真人

大洞消魔神禁內祝隱文存諸真法
九天上文出自高上口訣解滯散原大洞真
經三十九章理極於此上則引致高靈之霞
映下則滅於萬魔之凶誦之一遍開明幽關
三十九戶納受玉律死氣沉塞百神內歡百
神既暢則聲達九玄氣朗紫霄響叩玉晨五
帝束帶萬靈朝軒生生來歸七祖昇遷身致
羽童駕景乘雲飛行玉清位齊紫宸此高玄
之妙道玉清之秘篇皆授金名玉字高仙真
人七百年中有合此質聽得一傳

後聖曰得受大洞真經三十九章修行之日
當先行大洞之儀格誦玉清隱祝之文又存
百神內名外則過於萬試內則塞於死關如
此一遍便得一日一夜單誦三十九章不煩
徧徧依舊行其儀軌也若是日又登齋誦經
者當便按舊過行之

雲笈七籤卷之四十二

雲笈七籤卷之四十三

雲笈七籤卷之四十三 存思三洞法

存思

存思三洞法

常以旦思洞天日中思洞地夜半思洞淵亦可日中頓思三真存思之法

次入室東向叩齒三十二通先瞑目思素靈宮清微府中青氣赤氣相沓鬱鬱來下入兆身中泥丸上宮便咽九氣次思蘭臺府中赤黃二氣相沓如先來下入兆身絳宮之中便咽九氣次思皇堂府中白黑二氣相沓如先來下入兆身臍下丹田宮中便咽九氣咽三洞氣畢便仰祝曰

天地混沌淵源三精元始結化五氣混生變化玄元灌注身形服御流霞昇入紫庭北帝

落死東華記名洞達幽微其法并畢又叩齒九通思元洞元明元曜延靈耀元君玄混以陽霞朱明之符授與我身次思洞天生官衣服諱字如上法並從素靈宮清微府中下以次入兆泥丸宮中畢仰祝曰

洞天上元監御九玄總統三炁混生丹田披洞幽關出入無間魂魄寶耀經絡華鮮飛雲降室遊宴紫天齊保天地長享億年思洞天畢

轉向南思洞地洞真大英惑星大洞元生太靈機皇君景化以通明四洞九元之符以授我身次思洞地生官衣服諱字如上法並從素靈宮蘭臺府下入兆身絳宮中便仰祝曰洞地中元恩領飛仙華冠寶耀腰青達巾授我靈符通真致神洞思幽微受帝祕言解胞

散結九孔朗然七祖咸脫上昇南軒雲輿下降白日昇晨思洞地畢

轉向北思洞淵洞玄太白子留金城耀耀元精元導太仙君諱浩田以啓通明天寶符以授兆身次思洞淵生官衣服諱字如上法並從素靈官皇堂府下入兆身臍下丹田宮中便仰呪曰

洞淵幽關上參三元玄氣鬱勃飛霞紫雲流黃五色華晨寶符服御啓明與天長存乘空駕靈遊宴玉晨携提景皇結友真仙思洞淵畢還東向叩齒九通咽氣九過三洞畢矣子能行之真神見形玉女可使玉童見靈三元下降以丹輿綠輶來迎兆身上昇太清惟在寶秘慎勿輕傳

老君存思圖十八篇并叙

師曰修身濟物要在存思存思不精漫瀾無感感應由精精必有見見妙如圖識解超進神氣堅明業行無倦兼濟可期期於有證證之顯驗逆知吉凶以善消惡一切所觀觀其妙色色相爲先都境山林城宮臺殿尊卑君臣神仙次第得道聖衆自然玉姿英偉奇持與我爲儔圓光如日有炎如煙周繞我體如同金剛丈不盡意猶待訣言言妙罕傳文精希現現傳果驗劫載一人一人明難非爲無果勿課不易而息遵求求之能篤隨漸昇登雖未具足徵涉便到勝途出俗居道居道化俗涅而不緇故號居士一曰道士士即事也習事超倫謂之大覺覺者取微昧圖證驗得鳥之羅在其一目如左本文內所說形圖書

像元闕

存道寶第一

師曰寶者自然元一無祖無先常存無滅濟度無窮應感爲三終始一也不一由人人有億兆心兆億行大品有三上中下才悟或遲連速之與遲必宗三寶一曰道寶二曰經寶三曰師寶師寶者得道人爲我師也經寶者自然妙文師所傳也道寶者無形之形即太上是宵冥中精應感緣時成數分形散體不可思議議而思之得不可得得不可得竟何所得得道真也真也者得之不死不生生死應化不損不勞保此貴重故號道寶存思之時皆應臨目常見太上在高座上老子在左元君在右又見經在西方師在東面次見十天光儀侍衛文武伎樂各從方來朝禮太上天先存見齋室爲太玄都玉京山七寶城宮臺

寶蓋師子之座座上蓮花以爲茵藉牀前師子蹲踞相向香官伎樂參然羅列

存經寶第二

見道寶竟仍存玄臺之裏在於太上之西有七寶莊嚴光明帳座座有玉案案有寶經絳綃之中火鈴之室宛藉緇函鎮覆經上玉童玉女侍衛香燈三十六部道德爲宗太玄侍官其形如左

存師寶第三

見經寶竟仍存玄臺之裏在於太上之東有七寶莊嚴光明帳座座上有玄中大法師即是高上老君妙相不可具圖應感變化無定無定之定定在心得心得有由由階漸悟悟發之初先觀玉貌素髮玄冠黃裳皂帔憑几振拂爲物祛塵凝神釋滯以正治邪仙真侍

側左右肅然人天相交其形如左

存十方天尊第四

見三尊竟仍存十方天尊相隨以次同詣玄臺朝禮太上嚴整威儀爲一切軌則

北方無極太上道德天尊服色黑羽儀多玄

東方無極太上道德天尊服色青羽儀多碧

南方無極太上道德天尊服色赤羽儀多丹

西方無極太上道德天尊服色白羽儀多素

東北方無極太上道德天尊服色青黑又多黃

東南方無極太上道德天尊服色青赤又多黃

西南方無極太上道德天尊服色赤白又多黃

西北方無極太上道德天尊服色白黑又多黃

上方無極太上道德天尊服色玄紫又多蒼

下方無極太上道德天尊服色黃紅又多綠

右十人其形如左天尊雲駕同到玉京傘

南羽儀不可悉備役樂侍從亦四具陳舉

一反三開一知十耳

授道德經存三官第五

授道德經師北向置經於案上弟子伏左師

執經弟子擎法信師叩齒三十六通心存三

官泥丸上元官也絳宮中元官也丹田下元

官也三一出千乘萬騎管衛於經其形如左

朝朝於戶外存四明等第六

朝朝於戶外呪存見四明功曹一人通真使

者一人傳言玉童二人侍靜玉女二人

右六人其形如左

凡神官位號各以明義雖皆道應感化不同

前後高卑各隨才識識悟緣漸故諸官互陳

或申通宣傳或侍衛開導學者所求各從其

願三元妙氣氣妙本一一本居宗三元化接

三之宗一四主冥明明之者知道知道者見
妙見妙由明資於神識職有典掌總名爲曹
曹有績効皆名爲功功曹接導開闢觀明故
曰四明凡夫蒙愚憑道乞照修行法事先關
功曹次及通真使者玉童玉女達道正神能
致生氣生氣即妙一之本入身則延年不死
超三界之上居三元官中正一合德八方和
明功職所關故號四上右虎左龍仁義嚴明
仁以輔善義以止惡惡消善積由於知真真
無復雜雜弗能變故稱素女潔白靡汙夜闇
無明兼須童朗上玄少女演元始之氣同學
者入黃宮之中中極正宗高尊所處信誠感
通所啓必允黃房八牕義依此例

夕入於戶存四上等第七

夕入常於戶外呪存見四上功曹一人龍虎

使者二人侍靜素女一人開明童子一人上
玄少女一人

右六人其形如左

入堂存三師第八

入堂先思見經師次思見籍師次思見度師

右三條各見所在之方也

存五藏五嶽五星五帝金映五色圓光第九
存三師竟次思見五藏五嶽五星五帝

右四條備衛身中身中變化無所不容至
於畫圖無由備受之於外標名方位得之

言前功拘迹致謬耳

金映蓋一體體作五色從肺後出項有圓光
如日象

右三條在身中照明十方

凡存思之時皆閉目內視人體多神必以五

藏為主主各料其事事各得其成成正則一而不二則隱顯無邪無邪則衆如可見見則與聖符同同聖即可弘積學自然感會是以朝夕存思不可懈怠存者何也敦也輪也思者何也司也嗣也勿以輕躁失本學以重厚得宗得宗則輪轉無滯輪轉無滯則存而不亡不亡由於司察善惡善惡在乎嗜慾偏頗嗜慾偏頗者受憎迴遑往返生死勞苦未停未停之停停善不著善之善歸宗未能至至宗無者資於念念相續繼念嗣存無有入於無間無爲而無不爲號曰微妙玄通和光挫銳濟度無窮是故爲學之基以存思爲首存思之功以五藏爲盛藏者何也藏也潛神隱智不炫耀也智顯慾動動慾日耀耀之則敗隱之則成光而不耀智靜神凝除慾中淨如

玉山內明得斯時理久視長生也

第一見肺紅白色七葉四長三短接喉嚨下

肺者何也腦也伐也善惡之初兆而未明明則伐善善廢惡興伐人命根根斷不斷由於此藏此藏藏魄魄者何也粕也著也人之炫耀莫不關慾慾著曰惡惡如糟粕愚俗滯之不識精本今願捨著存而見之魄則肅然不得爲惡惡急改先存之火與金合成則未分其色紅白葉數納言取其和成德德始於肺終於脾脾一又二兼濟也兼濟者信也

第二見心如芙蓉未開又似懸赤油囊長三

寸在前心者何也深也斟也是非未辯斟酌優劣改則滅身成則得道禍福之深由於此藏此藏藏神神者何也申也真也智慧

之主使屈能伸存而見之神則默然誠定入真不可深厚也

第三見肝蒼紫色五葉三長二短九寸在心下肝者何也幹也運也悟惡氣能改決定無疑行善建功幹事不急審正還宗由於此藏此藏藏魂魂者何也紛也迴也紛紜俗海迴向道門存而見之魂則欣然歡進勸立克隆善業也

第四見腎蒼色如覆雙漆盃長五寸俠脊兩脅著脊腎者何也緊也津習善緊緊不及慢津潤無窮濟度無極通道祛俗由於此藏此藏藏精精者何也清也靈也動以徐清化變無礙神靈往還提攜空極存而見之精則澄然不散泄也

第五見脾黃蒼色長一尺二寸中有一尺曲

捕太倉胃上脾者何也裨也移也清凝潛潤補益一切能安能移而不匿既成由於此藏此藏藏志志者何也至也異也潛潤密化頑鄙異人存而見之信驗治志則湛然至道乎

坐朝存思第十

坐朝者端坐而修禮也凡有公事私礙或在非類之間不得束躬止當展敬但自安坐不使人知香火非嫌乃可為之人見致笑亦不可關將護彼意勿增他愆初夕向曉依時修之白晝請亦宜平坐坐則如常勿革形色惟令異人不能覺知人覺而喜乃可化之覺而嗤鄙訾毀正真設其招殃又壞子業古之學道為己今之學道為人苟以悅人不顧心非為己者存心是則不顧迹違違亦申

心致感迷速強欲伏衆有迹無心非惟徒勞
乃更獲罪學真之士各加思宜宜貴會時時
貴善合合而非善此時勿會會必兼濟濟物
及身善善相得捨惡昇仙乃謂爲會會惡致
敗名濫殊若出處所遭遭時二病一者滯心
二者執迹執迹者宜以心法化之滯心者宜
以迹法引導導迹弗偏化心遺執二病豁除
上聖之道就矣凡行經山水積日舟車舟車
之中山水之際步涉登陟舍住相須疲倦止
息皆依時存禮隱顯隨宜存思精審自然忘
勞魔邪惡人不敢撓近當誦經行戒以善興
居與居無善破戒違經雖復存禮終不親真
嫉鬼妬神凶人惡物更相衝突煩惱生災坐
卧無寧急存火行之檢身心存口誦解了
無疑以定三業三業既定衆災自消人鬼敬

伏擁護去來出入動靜必保貞吉凡行者亦
存想爾注三業在盟威經後凡存思者急宜
憶之故標出如左

上最三行

行無爲

行柔弱

行守雌勿先動

中最三行

行無名

行清靜

行諸善

下最三行

行無欲

行知止足

行推讓

一者不殺二者不盜三者不淫此三事屬身

業

一者不妄言二者不綺語三者不兩舌四者
不惡口此四事屬口業

一者不嫉妬二者不瞋恚三者不邪疑此三
事屬心業

右九行三業十事存念驚恐人思相干皆速思之危即安也

卧朝存思第十一

卧之為法勿正仰如尸當側傍檢體莫恣縱四肢不可高枕三寸許耳香藥為枕無用惡木冷潔穢臭衝犯泥丸雖行途權假常宜防之卧起呪願善念存心心存朝禮時不可闕闕礙公私後皆懺悔也

朝出户存玉女第十二

玉女者是自然妙氣應感成形形質明淨清皎如玉隱而有潤顯又無邪學者存真階漸昇進進退在形出入在道道氣玄妙纖毫必應應引以次從早至尊故白日則玉女守宮夕夜則少女通事濟度危難登道場也夕出户存少女第十三

夕出户呪曰少女通靈學未昇玄不得無業

業有優劣皆必須因因結果妙乃一其神神而未一由學未止詣之以漸引陰濟陽人生陽境動靜歸陰陰為道幾應感最妙妙應之初有茲少女秉正治邪和釋隔戾罰惡祐善陰德濟陽顯稱玉明其可堅貞呪而存之成真則速矣

右一人其形如左

齊存雲氣兵馬第十四

朝夕出入存神禮師志與朝儀同凡行道時所存清旦先思青雲之氣布滿齋堂中青龍師子備守前後次思青氣從師肝中出如雲之昇青龍師子在青氣中往覆弟子家宅大小之身仙童玉女天仙飛仙日月星宿五帝兵馬九億萬騎監齋直事三界官

屬羅列左右耳正中思赤雲之氣而滿齋

堂朱雀鳳凰悲鳴左右次思赤氣從師心中

出如雲之昇鳳凰朱雀在赤氣中往覆弟子家合宅大小之身仙童玉女天仙飛仙日月星宿五帝兵馬九億萬騎監齋直事

三界官屬羅列左右日入思黃雲之氣而

滿齋堂黃龍黃麟備守四方次思黃氣從師

脾中出如雲之昇黃龍黃麟在黃氣之中

往覆弟子合家大小之身仙童玉女天仙

地仙飛仙日月星宿五帝兵馬九億萬騎

監齋直事三界官屬羅列左右此三時行

道六時依如後科人定思白雲之氣而滿

齋堂白虎麒麟備守内外次思白氣從師肺

中出不須存麒麟宜存白虎若存麒麟思白

麟在白氣中往覆弟子合家大小之身仙

童玉女兵馬日月悉如前法黃籙大齋三

時行道宜用日入常齋三時可取人定人

定而用日入存思又六時更從青始次赤

周白此皆失法青白別有皆非五藏六府

之儀也夜半思玄雲之氣而滿齋堂靈龜

騰蛇備守下次思黑氣從師腎中出如雲

之昇靈龜騰蛇在黑氣中仙童玉女日月

兵馬悉如前法也向曉思紫雲之氣而滿

齋堂辟邪師子備守隱顯次思紫氣從師膽

中出餘如前法其形如左

凡師思雲氣各從方來青雲出上見從其方

稍出漸成翡翠氤氲充溢堂宇然後思已身

中藏氣又出與雲色相合氣同明淨香潔覆

庇家門宮城山水小大畢周神官靈獸齊整

參羅前後左右四方内外上下隱顯六時轉

隆神靈普遍也

上講座存三色三一魂魄第十五

上講時先存三色次存三一行道有六時上講但三時食後上脯人定三時入齋堂捻香禮三拜巡迴依坐竟有衆者法師以板擊席仍放板膝前同臨目握固存頭氣青兩手氣赤兩足氣白三氣繞身其形如左

初登高座先存禮三尊第十六

講義及讀經先靜竟登起向太上座三過上香却後數尺禮三尊三拜又仍存經師籍師度師各禮一拜合六拜乃登高座其形如左
三尊者道尊經尊真人尊三尊通乎人身人身欲與三尊同者清齋精思禮拜存之日一過如此初下六拜後重不須禮一則二拜叩持願念如法贏者心拜之

登高座侍衛第十七

登高座安坐安坐者大坐也歛板當心鳴鼓三十通咽液三十六過臨目見左青龍右白虎前朱雀後玄武足下八卦神龜三十六師子伏前頭中七星五臟生五氣羅文覆身上三一侍經各千乘萬騎仙童玉女衛之其形如左

萬遍竟雲駕至第十八

能讀五千文萬遍太上雲駕下迎萬遍畢未去者一月三讀之須雲駕至便昇仙其形如左修行萬遍之道又存五雲之星轉經之後夜半至生氣之時飽服五牙之氣坐向月建之方叩齒九通咽液三十六過臨目存五星辰在頭歲在左肘太白在右肘癸或

在兩膝間鎮在中心久久乃止行入常思

不忘千災自然絕萬禍不能干後當身上
出水身下出火智慧六通奄見五老是五
星精神見之則變化自在同昇乎天也

思修九宮法

守寸在兩眉頭入三分左黃關紫戶右絳臺

青房天庭宮左明堂上雌宮明堂宮兩眉
中却入一寸是雄宮極真宮左洞房宮上
雌宮洞房宮兩眉間却入二寸是雄宮玄
丹宮在丹田泥丸宮上雄宮丹田泥丸宮兩
眉間却入三寸是雄宮太皇宮在流珠宮

上雌宮流珠宮在泥丸宮後一寸是雄宮

玉帝宮在流珠宮後一寸是雌宮

守寸紫戶大神名平靜字法王青房大神名

正心字初方三呼其名字祝曰

紫戶青房有二大神手把流鈴身生風雲俠

衛真道不聽外前使我思感通利靈關出入
貞利上登九門即見九真太上之尊

明堂宮左有明童真君諱玄陽字少青右有
明女真官諱微音字少元中有明鏡君諱照
精字四明三君共治明堂宮並著綠錦衣服
帶四玉鈴口銜玉鏡鏡鈴並赤玉並如嬰兒
之狀三呼三君名字叩齒九通則千妖伏息
洞房宮左有無英公子右有白元君中有黃
老魂三真共治洞房宮中此飛真之道在金
華經中

丹田泥丸宮左上元赤子名玄凝天字三元
先右帝卿君名肇勸精字中玄生二人共治
丹田宮此守三元真一地真之要路昇空乘
龍車之道也

流珠宮有流珠真神居之又有日月中女子

名嫗旋字密真別有流珠經此太極公卿司命之道

玉帝宮有玉清神母居之又有紫素黃素白素三素元君居之上清神母姓廉名衡字荒彥長九寸九分著黃衣素靈之綬頭戴七稱珠玉之髻冠無極進賢冠居無上之上太極珠宮中七官府五靈鄉玄元里下治兆身玉帝官中

天庭宮有上清真女居之真女姓厥名迴字粥類長六寸六分著青寶神光錦繡霜羅九色之綬頭戴玉寶飛雲之髻冠玄黃進賢之冠居無上之上太上崑崙太幽官中明堂府九光鄉大化里下治兆身天庭宮中

極真官有太極帝妃居之太極帝妃姓玄名靈生字伯元長七寸七分著玄羅五色鳳文

之綬頭戴七寶玄雲之髻冠無極進賢之冠居無上之上太清極玄宮中玉房府三丹鄉丹元里下治兆身極真官中

太皇宮有太上君后居之太上君后姓還名含孩字合延生長三寸三分著七寶飛精玄光雲錦霜羅九色之綬頭戴九玄玉精類雲之髻冠玄黃無極三寶玉冠居太清九玄之洞無極真官中丹精府靈光鄉玄玄里下治兆身太皇宮中

四宮雌真一之道高於雄真一素靈所統是天元始生之陰宮號帝妃也叩齒十六通祝曰

太清陰神號曰女靈變景九玄乘真隱冥日吉天朗告齋上清心念目矚洞鑒神形還守官宅玉華芳盈五色變化流黃紫青運致飛

霞上造帝庭畢叩齒三十六過止

玄丹宮有中黃太一真君居之太一真君厥諱規英字化玄貌如嬰孩坐在金牀玉帳之中著紫綠錦衣腰帶流火之鈴鈴赤色光聲聞於十萬里左手把北斗七星之柄右手把北辰之綱乃存北極辰星中有紫氣滿宮溢出身外身與紫氣混合爲一又存日從天上下入玄丹宮紫氣中央次存中黃太一真君從北極紫氣中下入北玄丹宮日中央坐口吐紫氣滿玄丹宮中又存已身上入玄丹宮中對中黃太一真君坐因心起再拜膝前問道求神仙長生之意因存口吞紫氣四十過又存北斗七星中有一赤氣大如弦下入已玄丹宮中又存太一真君與北俱乘日入赤氣道中上詣北斗魁中寢卧良久行之十八

年後使玉童玉女祝曰

太上真皇中黃紫君厥諱規英字曰化玄金牀玉帳紫繡錦裙腰帶火鈴斬邪滅奸手把星晶項生日真正坐吐氣使我咽吞與我共語同晏玄丹鍊灌七魄和柔三魂神靈奉衛使我飛仙五藏自生還白童顏受書上清司命帝官所願所欲百福惟新
頭中諸真神上治九天之上下治頭中泥丸人身中百神皆與天靈通同久存呼之則載人昇天也其文在前

帝君諱逢陵梵字履昌靈一名七靈一名神丈人居太極紫房中爲身中百神之主帝君上治玉清天紫房宮下治人頭紫房宮中太一名務猷收字歸會昌一名鮮明一名寄嶺左無英公子名玄充叔字合符子一名元素

君一名神公子洞房宮右白元洞陽君名鬱
靈標字玄夷絕一名朱精一名啓成在六合
洞房宮中央司命丈人君名理明初字玄度
卿一名神宗一名靈華六合洞房宮司命桃
君名孩道康字合精延一名命王一名胞根
六合洞房宮帝君主變太一主生司命無英
主精白元主魂魄桃康主神靈人有五籍五
符稟之帝君五神執之各主其一間闢本命
除死籍上生名常存五神各捧一青玉案上
有我五符五籍符長一寸廣五分籍長五分
廣一寸存司命君左手把白玉簡右手執曾
青筆爲我削除死錄白簡黑書爲我上生錄
白簡青書存符籍上有我州縣鄉里姓名年
如干青文綠字分明了了五神各捧案擎符
籍從六合宮中上入紫房宮中對帝君前以

呈帝君帝君即命左玄一老子名林虛夫右
三素老君單張上正一左仙人仲成子正一
右仙人曲文子齋兆兆已符籍上詣玉清太
素太上三元上清高玄諸君九天宮太素三
元高玄並太上仙官也

思九宮五神法

九天九宮中有九神謂天皇九魂變成九氣
化爲九神各治一宮故曰九宮太清中有太
素太和洞房中有明堂絳宮是曰六府上曰
天府下曰洞臺三五之號其位不同一曰太
清之中則三五帝君二曰三一丹田神又五
者符籍之神太一公子白元司命桃君是也
合而名爲三五三五各有宮室若三真各安
在其宮五神上見帝君帝君左有元老丈人
右有玄一老君此則無極之中所謂九宮上

一則真一也九君所謂天之魂自然成真子也以為兆神者也若非知精存九君深思三真必能以兆一體周旋三五之中反覆七九之裏使天帝之靈魂常治兆已五神奉籍周而復始必將白日登度何但不死而已哉

存元成皇老法

以月二日三日夜半安卧閉目存思太極中皇帝君次思左有元成老子衣青衣冠五華白冠左手持金液漿右手持白幡並在太極之中有九名一曰太清二曰太極三曰太微四曰紫房五曰玄臺六曰帝室七曰天府八曰黃官九曰玉京玄都言言之從人頂上直下一寸為太極宮太極宮方一寸耳在六合宮之上六合太一之神居焉從兩眉間却入一寸為明堂却入二寸為洞房却入三寸

為丹田其明堂之北洞房之南兩眉間之上一寸為六合宮宮方一寸存三真畢又存我魂一人如我之狀上入太極宮二老因授青芝金液漿見與以次存食芝而飲漿青芝似蓮華漿似美酒耳飲食都畢已乃再拜帝君之前而言曰今日清吉帝君在庭賜以神芝金液玉漿二老度籍太一奉章長生久視壽命未央又存帝君答曰幸哉奉時月二日三復來畢因以取服名受帝之藥存思太極之時皆當從兩眉間入焉兩眉間為泥丸之玉門名曰守寸黃闕紫房矣

存帝君法

常以本命日或正月一日或以六戊日正中時冠帶入室北向再拜呪曰
高皇帝君太上玉晨皇天元老无上帝道曾

孫某甲願帝君長安兆身紫房宮中其夜人
定時入密室正卧冥目上向存念北斗太極
中央大明星精耀正黃光氣來下在兆日前
引入口中咽三十七過止存使黃精和氣填
滿太倉黃庭中下丹田下至陰室地戶周行
而體悉令畢至乃又念紫房宮中有五人歟
象成五帝天皇帝君正在中央太一來上當
跪帝前奉兆命籍司命立後除兆死錄存削
去死錄死錄黑簡白書也生錄白簡青書也
存見白玉之簡曾青之筆司命進授此白簡
青筆於帝君帝君伏南尚而書之曰某郡某
鄉里某甲字乞玉簡記年長生上玄所向如
願爲真爲仙天下見者皆曰真人太一司命
保護甲身永養日月壽百萬年又心存籍簡
一枚令長一寸闊五分耳思念書字極令了

了又次存太一公子白元司命桃君五人從
六合宮上入紫房中各奉書玉案案上各有
一符符各有青綠色以呈帝君帝君以次取
符付向者共化之四帝其一帝名曰彫梁際
字青平其一帝名曰長來覺字南和其一帝
名曰彰安辛字西華其一帝名曰保成曷字
北伐存此四帝並共讀五符讀五符畢因授
與兆兆得符即跪帝君前以次服之畢又存
思四帝從虛空中上昇三天臨去各告兆曰
子能常存我名字者則辟萬害長生不死我
太上之子三元之內真度汝命籍五符入形
故以永存天地以致仙靈也若春月則存青
平帝以青液之體盛以青玉枕一升見與服
之服之畢四帝俱上昇天也夏月存南和帝
四時倣此也

存玄一老子法

又存帝君之左有玄一老子服紫衣建龍冠
又存帝君之右有三素老君服錦衣建虎冠
夫龍虎冠象如世間速遊冠而有龍虎之文
章也玄一老子名林虛夫字靈時道三素老
君名罕張上字神生道二老並從正一仙人
在後其左仙人仲成子一名帝賓字四華其
右仙人曲文子一名光堅字靈和服色衣冠
亦如二老之狀

存司命法

又存司命下至六合中詣太一官司命合形
太一太一復上請帝君度飛符籍太一啓帝
君曰符籍已度司命合形四帝賜醴高上記
生乞得書名出錄以付二老君於是帝君忽
於懷中出兆命籍付左老子又於懷中出兆

五符付右老君二老授符籍而言於帝君曰
其甲生錄已定長存世上帝符五行上記太
素宮於是二老命二正一仙人仲成子曲文
子賁其甲命籍五符上詣玉清太素太上三
元上清高玄諸君九天宮宣令帝度其甲生
籍使得神仙號曰真賢二老有命皆使記焉
於是二人賁兆符籍宣于九天良人都畢又
存司命太一分形各爲一人共遊行太清檢
御一體百神上下既畢各還其宮名此爲百
神混合本命帝君大變之道五帝定錄之時
二老定生之會也

雲笈七籤卷之四十三

雲笈七籤卷之四十四

宋徽宗皇帝御製先天太極圖說卷之四十四

存思

太一帝君太丹隱書一名太一別訣

夫學道而無太一猶視瞻之無兩眼存念而無太一猶胃腹之失五藏御神而無太一猶起行之無四支立身而無太一猶尸殭而無氣矣是爲此經開通萬神生成魂魄津干塗百徑太一而立人焉若學無師者徒自煩勞也今別復撰此經之波流鈔出其外際未陳幽妙靡該祕唱者名爲太一別訣

如有可尋以悟始涉未令頓開深源者也自使別訣微行於學者涉羣跡以自覺焉至於幽玄內構合奇萬津流會具神混合靈府煒燁于神景之變發曜於造化之外煥如圓曜

寂如太無鬱起而空洞結雲凝思而千年繼夜可謂微乎深哉太一之變也皆理竭於此經事悉於洞玄者矣夫人者受生於天魂結成於元靈轉輪九氣挺命太一開闢三道積神幽宮所以玄液七經流津敷澤日月映其六虛口目運其神器雲行雨施德擬天地胞胎內一五因來具立人之道其如此也故五因者是五神也故三道是三真也夫五神天之魂也三真天之道也九氣天之胎太一天之源日月天之眼玄液天之潤六虛天之光幽宮天之府神器天之化元靈帝之變凡此言九氣者乃混合帝君之變變而化九是謂九宮九宮混變而同一矣兆欲修已求生當從所生之宗所生之宗謂元父玄母也元父主氣化理帝先玄母主精變結胞胎精氣相

成如陰陽相生雲行雨施兆已道合无名數
起三五兆始稟形七九既市兆體乃成和合
三五七九洞冥象帝之先當須帝營天皇之
功九變爲靈功成人體體與神并神去則死
神守則生是以三元爲道之始帝君爲道之
根太一爲道之變九天爲道之神九宮爲道
之宅玄液爲道之津修之三年可以照鏡三
田以致神仙朝適六合夕守泥丸堅執胎精
使心常勤後學之子須此爲緣見是經者始
可與言九氣陶注太一運神矣既得爲人人
亦象矣自无太一靈簡三元金名司命隱符
五老紫籍雖受天氣而生皆不得聞見至道
矣子无又玄宮紫札上皇寶名太一玉籙東
華隱圖三元銘神大帝參魂者雖受天之性
既得覽聞至道矣亦不能修爲爲不能久久

而不固固而不專專而不能洞也適可隱存
五嶽登行常生之塗耳不得八景超霄浮煙
控暉飛騰虛羽踴躍太无矣子又無瓊臺羽
札流雲五枝太一金闕五皇隱籙後聖七符
空山石函丹臺素章玄皇玉行天母胞圖太
上圓名保真秀景光練神驅之錄者皆不得
見洞真玄經觀帝一之變又不得聞消魔神
智慧之誅又不得聞太上隱書八素之辭又
不得聞大洞真經三十九章金真玉光豁落
七元也存三守一精思洞房會帝君則化生
九靈於子形中輔子之神明成子之仙真保
子之長生固子之胎魂也白元无英桃康司
命太一混合五神捧籍列符五神各有所主
混合九變三五化形於是三宮鎮真百節受
靈帝君寶籍宿命无傾九天九宮中有九神

是謂天皇九魂變成九氣化爲九神各治一宮故曰九宮太清中有太素太和洞房中有明堂絳宮是曰六府上曰天府下曰洞臺三五之號其位不同一曰太清之中則三五帝君二曰三一丹田神又五者符籙之神太一公子白元司命桃康君是也合而名爲三五三五各有宮室若三真各安其宮五神上見帝君左有元老文人右有玄一老君此則无極之中所謂九君上一則真一也九君所謂天之魂自然成之子也以爲兆神者也若兆之精存九君深思三真必能以兆一體周旋三五之中返覆七九之裏使天帝之靈魂常治在兆已五神奉籙周而復始必將白日登晨何但不死而已哉帝君混化周旋三五太一萬結成七九其數合二十四也天有二十

四氣氣之上化也變而則成真真人真人亦稟之故體有二十四神神有千乘萬騎雲行八極之中子若思存念之慎勿忘可以辟死求生上超十方於是神安氣洞上與天通越出地戶過度天門隱息四維七星散分飛行雲房日月殖根守金藏玉制御萬神仙王何人我已成其真矣此隱存之道也並有經訣在上皇中極寶景篇中子既有之不得妄傳必須歆誓審人乃宣夜半生氣時若鷄鳴時正卧閉目微氣存在目中出日右目中出月並徑九寸在兩目耳之上名爲六合高窻也日月使照一身內徹泥丸下照五藏腸胃之中皆覺見了了洞徹内外令一身與日月光共合良久畢叩齒九通咽液九過乃微祝曰太上玄一九星吐精三五七變洞觀幽冥日

月神光下徹神庭俠照六合太一黃寧帝君
命簡金書不傾五老奉符天地同誠使我不
死以致真靈却遏萬邪禍滅消平上朝天皇
還老返嬰太帝有制百鬼敬聽呪畢乃開目
名爲日月練根三光校魂以制御百神辟諸
鬼氣之來侵使兆長生不死夕存之矣又
存左目爲日右目爲月共合神庭之中却上
入明堂之中化生黃英之醴下流口中九咽
之以哺太一常以生氣時存之畢微呪曰
日月上精黃水月華太一來飲神光高羅使
我長生天地同柯畢五日一行之

口中舌上爲神庭存日月既畢因動舌覺有
黃泉如紫金色從舌上出上流却入明堂之
中名爲黃英之醴也存息之時當閉目絕念
常以月洞之尸生氣之時安卧閉目向上心

存二十四星星大一寸如相連結之狀又存
一星中輒有一人合二十四人如小兒始生
之狀无衣服也於是二十四星直從天上虛
空中來下迴繞一身外三市畢次以咽之入
口中凡作二十四咽咽時輒覺吞一星也覺
從口中徑至臍中名曰受命之宮也又覺星
光照一腹內洞徹五藏又存星光化爲二十
四真人並吐黃氣如煙以布滿臍中鬱鬱然
洞徹内外也良久微呪曰

二十四真迴入黃庭口吐黃氣二十四星灌

我命門百神受靈使我骨強魂魄安寧五藏
受符天地相傾畢名曰真氣入守命門以辟
災禍百鬼之疾令人長生不死太元混合以
象一靈虛生之子以爲上帝君又居泥丸之
帝以爲三一之尊帝尊帝者是虛生之子也

是謂三帝焉太一受生於空洞變化乎八方
立景於三帝之間流會乎萬神之領天地之
尊皆須太一而自運也靈帝无太一則玄靈
不迴氣尊帝无太一則三一不居其宮域故
太一之神併五神以通用上合體於二帝帝
之爲高猶天皇帝君者也尊形九魄魄生三
五合會結成帝君將帝生也受玄中上氣三
五離合之所挺焉是以帝生於无極之表空
成之中是於太清之域治在玉清氣紫微宮
光耀五色華蓋九重前洞泥丸後開幽門下
臨六合上連紫雲百靈宿衛飛閣交通玉殿
朱陛內有金房中有太真號曰天皇憑虛而
生處無極之中衣五色珠衣冠九德晨冠制
御天地時乘飛龍六轡超虛九道自通此自
然之精氣衆真之帝君兆常思而誦之可以

爲仙王

太極之中有九名一曰太清二曰太極三曰
太微四曰紫房五曰玄臺六曰帝堂七曰天
府八曰黃宮九曰玉京玄都要而言之從人
頂上直下一寸爲太極宮宮方一寸耳在六
合宮之上六合宮太一之神居焉六合宮在
明堂之北洞房之南兩眉之間上一寸也
帝君主變太一主生司命主命无英主精白
元主魂魄桃康主神靈人有五籍五符稟之
帝君五神執之各主其一間關本命除死上
生而无太一之事者萬不生也
太一者胞胎之精變化之主魂魄生於胎神
命氣出於胞府變合帝君混化爲人故太一
之神生之神生之母帝君之尊生之父太一
名務猶收字歸會昌又一名解明一名寄類

此三元洞玄內寶經之真名字外訣雜鈔云
云之名皆非實非真也今此名字甚不可告
人自知之者長生不死辟却萬禍能致神靈
玉女來降已矣夕當存太一在己身中六
合宮或存太一在兆左右座卧皆向无所不
在也皆以生氣時存之畢呪曰

太一之精起於太清魂魄變化形影為靈攝
御百神拘制三陽帝君玄煙合真會昌內安
精氣外攘災殃却除死籍延命永長衣服老
少變易无常治在六合周旋絳宮下達洞門
上到玄鄉混合三五遊息天京呼引日月變
化雄雌攝兆符籙胞胎之囊死生之命太一
扶將

存太一與兆形正同衣服亦同也是以兆之
身常當齋潔而修盛以求會景於太一也衣

服中物一不得假借於不同氣者諸如此類
皆當慎之子既不能服食去穀精思研真矣
當節諸臊穢腥血雜食葷辛之菜一為禁絕
若能如是以愈矣可以庶生命之長矣

右无英公子者結精固神之主三元上氣之
神結精由於天精精生歸於三氣矣故无英
公子常攝精神之符命也名玄无叔字合符
子又一名元素君一名神公子常在玉房上
清之內夕存思之畢呪曰

太上玉真皇精相連三元英氣太玄紫宸九
霄挺明五華生煙黃闕金室中有大神握固
流鈴首建華冠紫蓋迴飈龍衣虎文貌狀嬰
兒四靈洞均出丹入虛合形帝君呼陰召陽
天道有真名曰玄无叔號為无英君周流九
道散化五常攝精生我與道長存

右白元君者或曰洞房君也主攝魂魄之氣
檢御靈液之神故魂魄生於九靈之宮神液
運於三氣之真是以御之者號曰白元洞陽
君攝持魂魄之符命焉白元君名鬱靈標字
玄夷絕又一名朱精一名啓成治在玉堂上
洞之內夕夕存思畢呪曰

太上神精高九宮三氣結變正當神門龍
衣虎帶扶命還魂腰佩玉書黃晨華冠把籍
持符呼吸混分名曰鬱靈號曰白元與我俱
遊上到陽關周旋九清六合之中固養精液
泥丸上元百神扶將各鎮寶宮檢御既畢還
安黃房

中央司命君者或曰制命丈人主生年之本
命攝壽夭之簡札太一變魂而符列司命混
合而對魂帝君司命之神主典年壽魁柄長

短之期是以混合太一以符籍而由之故稱
丈人焉名理明初字玄度卿一名神宗一名
靈華白日治幽極宮通御陰房出入神廬兩
門中夕治在玄室地戶之中幽宮之下六合
宮之上界中耳陰房者是鼻之兩孔中也
司命出入當由鼻孔不兩眉間也夕在玄室
爲玉莖之中地戶亦爲陰囊中也若女子存
之令在陰門之內北極中夕夕存思焉存畢
呪曰

皇一之魂化成九名混合三真變景帝庭幽
極玄戶中有天靈周旋七運百神合成攝壽
把算司命之精龍衣虎裙冠巾七星常在我
已安存我形號爲丈人名曰理明上通符命
使我長生三元六府萬關條平攝御靈氣與
北合并龍輪徘徊共登太清齊光日月幽幽

冥冥刻命青綠天地俱傾

命門桃君者攝稟氣之命此始氣之君也還精歸神變白化青合規挺矩生立肇冥天地之資元陰陽之靈宗金門玉關房戶之寶並制命於桃君之氣也故太一還景帝君合魂還景者俱混洞以萬變合魂者化精液而生也精變之始由桃君而唱以別男女之兆焉桃君名孩道康字合精延一名命王一名胞根白日治在金門五城中是為臍中命門下丹田之官也夕治在六合中太一之右焉夕存思畢乃呪曰

玄元結精虛氣合煙胞胎之結陰陽之親太上三氣下入兆身百節受靈萬神各陳浪沌為一名為桃君形如始生暉暉衝天衣服五色華綠鳳文手執神符合帝之魂腰帶虎書

赤巾丹冠金床玉榻正當命門口吸精氣強我骨筋右有神女手把朱幡左有玉童書記帝言陽氣左行混變未分陰氣右迴流形七旋上詣泥丸常遊九宮出入幽門攝練魂魄六府之間領錄萬神與我俱仙

右三五渾合化生五神之法此五神者稟五氣之大靈符玄命之宗也上生虛无下結一身身中之生須五神以起居焉此當夕存思而祝之焉若不能聞諷可白日按文而於之不必夜半要生氣時耳夫三魂生於五神三真出於五靈謂此道為混合三五之法焉行之者長生不死名此道曰察明堂歷神紫宮生化三五朝胎上元者也雖已得仙者亦當行之者長生也存思之時坐卧任意若座者得向本命為佳若不能頓思五神者可以

先次存二神後存三神周而復始先後太一始也

鎮神養生內思飛仙上法

太微天帝君鎮神內思解脫散結固魂凝魄
混合化玄修真之道開通六府五宮受靈咽
氣思真芝芳自生胃管結絡神澄體清玉輦
立至白日登晨常當清齋沐浴燒香入室夷
心棄累遺塵豁然元滯注念不眠然後真形
可覩遊神可還每以平旦東向平座臨目內
存形色朗然呼其正諱還鎮本宮叩齒三十

六通乃存

髮神名蒼華字太元形長二寸一分
腦神名精根字泥丸形長一寸一分
眼神名明上字英玄形長三寸
鼻神名玉壘字靈堅形長二寸五分

耳神名空閑字幽田形長三寸一分

舌神名通命字正倫形長七寸

齒神名崑鋒字羅千形長一寸五分面部七
神同衣飛羅裙並嬰兒之形存之審正羅列
一面各鎮其官畢便叩齒二十四通咽氣十

二過祝曰

靈源散氣結氣成神分別前後總統泥丸上
下相扶七神敷陳流形遁變養華元導引
八靈上衝洞門衛軀攝景上昇帝晨畢次思
心神名丹元字守靈形長九寸

肺神名皓華字虛成形長八寸

肝神名龍煙字含明形長七寸

腎神名玄冥字育嬰形長三寸六分

脾神名常在字魂庭形長七寸三分

膽神名龍曜字威明形長三寸六分六府真

神同著丹錦飛裙處五藏之內六府之官形
若嬰兒色如華童存之審正羅列一形從朝
至暮思念勿忘叩齒二十四過祝曰

五藏六府真神同歸總御絳宮上下相隨金
房赤子對處四扉幽房玄闕神堂紐機混化
生神真氣精微保鍊丹田與日齊暉得與八
景合形昇飛畢次思

精血三真名无生君字黃寧子玄鎮我兩乳
之下源

骨節二真名堅玉君字凝羽珠鎮我太倉之
府五腸之口

心中一真名天精液君字飛生上英鎮我胃
中四極之口

九元之真男名拘制字三陽鎮我左耳伏晨
之戶

皇一之媿女名上歸字希子鎮我右耳伏晨
之戶

紫素左元君名翳鬱无刃字安來上鎮我頭
面之境

黃素中元君名圓華黃字太張上鎮我胃脇
之境

白素右元君名啓明蕭刃字金門上鎮我下
關之境

日中司命名接生鎮我左手中
月中挑君名方盈鎮我右手中

胎中一元白氣君名務玄子字育尚生

太一精魄名玄歸子字盛昌二神鎮我五藏
之上結喉之本

結中青氣君名案延昌字合和嬰兒

元君精魄名保谷童字明八二神鎮我五藏

之下大胃之上

節中黑氣君名斌來生字精上門

帝真精魂名幽臺生字灌上生二神鎮我九
腸之口伏源之下

胞中黃氣君名祖明車字神无極

天帝精魂名理維藏字法珠二神鎮我小腹
之內二孔之本

血中赤氣君名混雜字字叔保堅

司命精魂名發紐子字慶玄二神鎮我百關
之血絕節之下

上玄元父君名高同生字左廻明

下玄元母名叔火王字右廻光

帝皇太一名重冥空字幽寥无

九帝尊名日明真字衆帝生

太帝精魂名陽堂王字八靈君

九關魂名綠迴道字絕冥

天紀帝魂名照無阿字廣神七神鎮我本命
之根塞我死路之門存祝衆真從頭至臍無
不朗然便使金液流而玉華映魂靈粕溢於
窮腸帝氣充於九關七祖披釋於三塗受更
胎於南宮鎮存神於一身布真氣以固年畢
叩齒三十九通祝曰氣生於无結生陽神陽
氣外貢陰氣內成二象番錯交結元靈內真
鎮衛九孔受生保魂固魄萬神安停保我三
關華芝充盈與我同昇俱造玉清畢咽氣三
十九過以鎮三十九戶氣澤而潤流布一身
若能棄累不拘世塵靜心夷意朗觀虛房眇
想內視鎮神固魄絕死氣於九戶鎮生宮於
上關迴而存祝如面共言晝夜三年真神見
形皓華反根朽齒牙生五藏結絡內補充盈

役召六甲驅策六丁室致九霄之賓神降二素之輯神飛形舉白日登晨

右上真之神寶名內字而鎮在人身之內運於九天之氣固人六府機關萬積化生皆由於神神鎮則生神遊則亡勤心積感則能舉人身形上昇玄宮求仙之道不知形神內名又不知填死尸長生豈可冀乎夫修此道不得冒履淹穢食五辛酒肉之屬觸忤正氣神則去矣人知豐肴以甘口爵祿以榮身而不知甘口之食是傷神命之斧奢麗是消真之源故神人愛幽寂而棲身不顯形於風塵者也修生之家且可慎乎

三九素語玉精真訣存思法

訣文曰九天丈人三天玉童同時傳太帝君天帝君天帝君傳太微天帝君太帝君以傳

南極上元君天帝君以傳西王母太微天帝君以傳金闕聖君金闕聖君以傳上相青童君青童君傳西城王君使付後學應爲真人者承真相統氣係皇篇至王君已經七千餘劫王君後封靈文於王屋山西穴玉室之內有素靈之官侍香典文其道秘妙不行於世若有玄名得遇此文萬仙來朝天官衛身懃行苦思白日昇晨凡受上清道經三寶妙章步虛昇玄之道而不先釋五藏開理幽關萬氣不固真靈不欣徒勞懃事萬不得仙今撰玉訣上帝妙言以傳後學祕而奉真慎勿輕傳殃滅子身

每至本命之日沐浴入室東向叩齒九通冥目思東方青帝少陽九靈真人諱拘上生身長九寸頭戴九元之冠衣單青飛裙手執青

精玉板乘青雲飛輿從青桂玉女十二人從
天清陽宮中來下以青雲冠覆我身思九靈
真人乘雲氣入我身中安鎮肝內便三呼少
陽九靈真人拘上生齋青芝玉精補養我身
便三味口三咽止仰呪曰

蒼元浩靈少陽先生九氣還肝使我魂寧幽
府結華藏內鮮明練容固體返白爲青化內
發景登昇紫庭敢有犯試摧以流鈴上帝玉
錄太清記名畢引氣九咽止

正南向冥目叩齒三通思南方赤帝太陽南
極真人諱融上生身長三寸頭戴進賢之冠
衣絳章之衣手執朱玉之板乘赤雲飛輿從
赤柱玉女十二人從天蘭臺宮中來下以丹
雲冠覆我身思太陽南極真人乘雲氣入我
身中安鎮心內便三呼太陽南極真人融上

生齋丹芝玉精補養我身便三味口三咽止
仰呪曰

赤庭絳雲上有高真三氣歸心是我丹元騰
我淨躬遙奏以開心固神靜九靈開闢金真
內映紫煙結雲太微錄字書名神仙飛行上
清朝謁帝庭畢引氣三咽止

正西向冥目叩齒七通思西方白帝少陰素
靈真人諱辱明子身長七寸頭戴玉寶玄冠
衣素錦之衣手執素玉之板乘白雲飛輿從
素靈玉女十二人從天皇宮來下以素雲冠
覆我身思素靈真人乘雲氣入我身中安鎮
肺內便三呼少陰素靈真人辱明子齋白芝
玉精補養我身便三味口三咽止仰呪曰

素元洞虛天真神廬七氣守肺與神同居保
練玉藏含華玉芝澄誠明石遊御玄虛白玉

金字九帝真書使我飛仙死名落除迹洞三
清適意所如畢引氣七咽止

正北向冥目叩齒五通思北方黑帝太陰玄
靈真人諱冥玄默身長五寸頭戴玄冠衣玄
雲之衣手執玄精玉版乘玄雲飛與從太玄
玉女十二人從天玄陰玉虛宮中下以玄雲
冠覆我身思太陰玄靈真人乘雲氣入我身
中安鎮腎內便三呼太陰玄靈真人冥玄默
齋玄芝玉精補養我身便三味口三咽止仰
呪曰

玄元北極太上靈璣五氣衛腎龜玉參差寶
華結絡胃藏朗開神名玉臺年同二儀上皇
大帝峙然不迷役使六甲以致八威參龍駕
浮超然昇飛吐納神芝歷劫不衰畢引氣五
咽止

正向本命之上冥目叩齒十二通思中央黃
帝總元三靈真人諱原華身長一寸二分頭
戴黃晨玉冠衣黃錦飛裙手執黃精玉版乘
黃霞飛與從中央黃帝玉女十二人從天玉
房宮中下以黃雲冠覆我身思三靈真人乘
黃雲入我身中安鎮脾內便三呼總元三靈
真人原華齋黃精玉芝補養我身便三味口
三咽止仰呪曰

黃元中帝本命之神一氣侍脾使我得真五
藏主華結絡紫晨變景練容保命長延後物
而傾千神來臣老君玄錄名書神仙長生久
視與天同存畢引氣十二咽止

還東向冥目叩齒三十六通思五氣玉清高
皇上寶真人諱太虛身長三寸頭戴玉晨之
冠衣五色无縫單衣左手捧日精右手執月

光鎮我上府泥丸宮中呼上寶真人太虛飛
五氣流精陶灌我身便五味口五咽止仰呪
曰

高上真皇五帝太靈保我泥丸玄映五形三
光朗耀日月洞明飛雲流霞陶注玉精鍊容
保魄神魂自生千變萬化昇入紫庭畢引氣
五咽止

五方命呪畢摩兩掌拭面目如此五年面發
金容五內華生五藏保氣神仙道成三宮感
暢真靈見形乘空駕虛白日昇天惟在密修
慎勿輕傳

紫書存思元父玄母訣

紫書訣言修行上真之道當以三月九月十
二月三日十五日二十五日一年三月月有
三日三過行之此月是九天元父受化之月

日是遊宴九天上宮值合之時也每至其日
沐浴清齋於隱寂之地不關人事正中時向
東北之上仰天思九天元父姓名身長九寸
九分著玄黃素靈之綾頭戴七稱珠玉之幘
冠无極進賢之冠居九天之上太極瓊宮玉
寶之府丹靈鄉洞元里中時乘碧雲飛輿從
十二飛龍二十四仙人白鶴侍輪遊於虛玄
之上存思分明令如對顏便九拜於元父三
過陰喚元父甲今有言乞與上昇奉侍帝靈
輒叩齒九通仰祝曰

高上帝尊元始大神含真胤氣形秀紫天乘
雲駕浮落景八煙迴輪曲降道蔭我身得乘
霄景奉侍靈輅今日八會上願開陳所向所
啓莫不如言長享元吉與帝同存畢仰咽九
氣止如此元父感悅帝尊欣喜即命領仙注

子金名九年精思克遺瓊輿下迎子身白日
飛昇上造帝庭此道高妙非下世凡學所可
參聞自无金名玄圖錄字上清莫得知見若
於機會遇得寶篇皆宿挺合仙但當寶錄憲
而奉行輕說非真罪延七祖父母長閉地獄
萬劫不原身沒鬼官萬不得仙

紫書訣言凡修上真之道當以二月七月十
月五日十六日二十九日一年三月月有三
日此月是九天玄母合化始生之月日是天
元合慶變雌天德之日也至其日沐浴清齋
別室寂處不關人事夜半露出中庭西南向
仰天思九天玄母姓名身長六寸六分著青
寶神光錦繡霜羅九色之綾頭戴紫元玄黃
寶冠居九氣无極之上瓊林七映之宮玉寶
洞元之府九光鄉上清里中時乘紫雲飛精

羽蓋從十二鳳凰三十六玉女白鳳侍輪遊
於太清之上无崖之中存思分明朗然對前
便九拜於玄母三過陰喚玄母甲穢質貪真
仰慕上清乞與賜接得侍玉靈叩齒九通仰
祝曰

三合五雜混化二元氣凝成神神變合魂胎
養九天保固生門陰精玄絳陶灌形源練質
染氣受化自然今日何日玄母開陳八願九
會上獲天真景嚮參微得啓玉晨骨騰肉飛
乘虛絡煙上造紫輅長輔帝臣畢仰咽氣九
過止如此玄母含暢帝妃喜懽天真下降得
見靈顏即命青宮注上玉名九年精思帝遣
玉女乘雲下迎上昇玉清侍衛玄宮此道高
妙非世所聞若有金名標侍帝簡得見此文
皆宿挺合仙克得飛昇遊宴九天也慎勿輕

洩身沒三官七祖被考長閑河源

凡行此道當精心苦念目瞻靈顏仰希玄降以要飛仙不得汙穢上干太真身被禁閉萬不得仙若天陰无日亦可於靜室行事但使心目相應口嚮相和神无不感道无不降學无不成道降神附飛行太空也

紫書存思九天真女法

紫書訣言凡修上真之道常以九月九日七月七日三月三日此日是九天真女合慶玉宮遊宴膏庭敷陳納靈之日至其日五香沐浴清齋隱處別室不交人事夜半露出燒香北向仰思九天真女諱字身長七寸七分著七色耀玄羅桂明光九色紫錦飛裙頭戴玄黃七稱進賢之冠居上上紫瓊宮玉景臺七映府金光鄉无為里中時乘紫霞飛蓋絳軒

丹舉從上宮玉女三十六人手把神芝五色華幡御飛鳳白鸞遊於九玄之上青天之崖思畢心拜真女四拜叩齒二十四通仰祝曰天真迴慶遊宴紫天敷陳納靈合運無間上御玉宮下眄兆臣八會開張九願同經思微立感上窺神真疏精陶注玉華降身萬慶無量長種福田畢仰引氣二十四咽止如此真女感悅神妃含懼上列玉帝奉兆玉名記書東華參篇玉清也修之九年面發金容體映玉光神妃交接身對靈真克乘飛蓋遊宴紫庭此法高妙世所不行若有金名書字紫簡得見秘文骨挺應仙實而密修計日成仙輕泄非真罰以神兵長役幽泉七祖受累萬劫不原

雲笈七籤卷之四十四

